

श्रीविब्णुसहस्रनाम

श्रीआद्यशंकराचार्यकृत

भाष्य

हिंदी-अनुवादसहित

अनुवादक

'भोला'

ॐ श्रीपरमात्मने नमः

श्रीमन्महाभारतान्तर्गत

विष्णुसहस्रनाम

मदाद्यशंकराचार्यकृत भाष्य

और

अनुवादक--

'भोला'

e iii	2990	से २०४१	तक	49,740
eis-	5084	ग्यार हवाँ	संस्करण	20,000
			कुल	६९,२५०

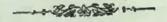
मूल्य पाँच रुपये पचास पैसे

प्रार्थना

महाभारतमें भगवान्के अनन्य भक्त पितामह भीष्मद्वारा भगवान्के जिन परम पवित्र सहस्र नामोंका उपदेश किया गया, उसीकी श्रीविष्ण-सहस्रनाम कहते हैं । भगवान्के नामोंकी महिमा अनन्त है। हीरा, लाल, पना सभी बहुमूल्य रतन हैं, पर यदि ने किसी निपुण जिड़येके द्वारा, सम्राटके किरीटमें यथास्थान जड़ दिये जायँ तो उनकी शोमा बहुत बढ़ जाती है और अलग-अलग एक-एक दाने भी अपेक्षा उस जड़े हुए किरीटका मूल्य भी बहुत वह जाता है। यद्यपि भगवान्के नामके साथ किसी उदाहरणकी समता नहीं हो सकतो, तथापि समझनेके िये इस उदाहरणके अनुसार भगवान्के एक सहस्र नामोंको शास्त्रकी रातिसे यथास्थान आगे-पीछे जो जहाँ आना चाहिये था—वही जड़कर भीष्म-सदश निपुण जिड्डयेने यह एक परम सुन्दर, परम आनन्दप्रद अमूल्य वस्तु तैयार कर दी है । एक बात समग्र रखनी चाढिये कि जितने भी ऐसे प्राचीन नामसंग्रह, कत्रच या स्तत्रन हैं वे कविकी तुक बनदी नहीं हैं । प्रगमता और पुन्दरताके लिये आगे-पीछ जहाँ-तहाँ शब्द नहीं जोड़ दिये गये हैं। परन्तु इस जगत् और अन्तर्जगत्का रहस्य जाननेवाले, मक्ति, ज्ञान, योग और तन्त्रके साधनमें सिद्ध, अनुभवी पुरुपोंद्वारा बड़ी ही निपुगता और कुशब्दाके साथ ऐसे जोड़े गये हैं कि जिससे वे विशेष शक्तिशालो मन्त्र बन गये हैं और जिनके यथा रीति पठनसे इहलौकिक और पारलौकिक कामना-सिद्धिके साय ही ययाचिकार भगवान्की अनन्यभक्ति या सायुज्य मुक्तितककी प्राप्ति धुगमतासे हो सकती है। इसीलिये इनके पाठका इतना माहारम्य है और इसीलिये सर्वशास्त्रनिष्णात परम योगी और परम ज्ञानी सिद्ध महापुरुष प्रातःसमरणीय आचार्यवर श्रीआवशंकरा वार्य महाराजने लोककल्याणार्थ इस श्रीविष्णुसहस्रनामका भाष्य किया है। आचार्यका यह भाष्य ज्ञानियों और भक्तों दोनोंके छिये ही परम आदरकी वस्तु है।

प्जयपाद स्वामीजी श्रीमोठेबाबाजीने माध्यका हिन्दी भाषान्तर कर पाठकोपर बड़ा उपकार किया है। मेरी प्रार्थना है कि पाठक इसका अध्ययन और मनन करके विशेष छाम उठावें।

गङ्गा दशहरा १९९० हनुमानप्रसाद पोद्दार कल्याण-सम्पादक

प्रकाशकका निवेदन

बहुत दिन हुए पूज्यपाद खामी नी महाराजने कृपापूर्वक भाष्यका हिन्दी-अनुत्राद करके भेज दिया था। कई कारणोंसे प्रकाशनमें विलम्ब हो गया। प्रेमी सञ्जनोंने बार-बार पत्र ळिखकर ताकीद की। हर्पकी बात है कि अब यह पाठकोंके सम्मुख रक्खा जा रहा है। रसके संशोधन आदिमें पं० श्रीचण्डीप्रसादजी शुक्त, प्रि० गोयन्दका संस्कृत-विद्यालय काशी एवं श्रीमुनिलाजजी आदि सज्जनोंने विशेष सहायता दी है, इसके ळिये गीताप्रेस उनका कृत् है।

प्रकाशक

श्रीपरमात्मने नमः

विष्णुसहस्रनाम

पदच्छेदः शाङ्करभाष्य तथा हिन्दी-अनुवादसहित

सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाक्लिष्टकारिणे । नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ॥ १ ॥

कृष्णद्वैपायनं व्यासं सर्वलोकहिते रतम् । वेदाव्जभास्करं वन्दे शमादिनिलयं मुनिम् ॥ २॥

सहस्रमूर्तेः पुरुषोत्तमस्य
सहस्रनेत्राननपादंबाहोः ।
सहस्रनाम्नां स्तवनं प्रशस्तं
निरुच्यते जन्मजरादिशान्त्यै ॥३॥

सन्चिदानन्द खरूप, अनायास ही सत्र कर्म करनेवाले, वेटान्तवेच, बुद्धि-साक्षी गुरुवर श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार है ॥ १ ॥

वेदरूपी कमलके लिये सूर्यरूप, शमादिके आश्रय, सम्पूर्ण लोकके हितमें तरपर मुनिवर कृष्णहैपायन व्यासकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ २ ॥

सहस्र नेत्र, मुख, पाद और मुजाओं-वाले सहस्रम्तिं श्रीपुरुयोत्तम भगनान्के सहस्र नामोंके इस परम उत्तम स्तरनकी, जन्म-जरा आदिकी शान्तिके लिये व्याख्या की जाती है ॥ ३ ॥ वैशम्पायनो जनमेजयमुवाच— । श्रीवैशम्पायनजी जनमेजयसे बोले— श्रुत्वा धर्मानशेषेण पादनानि च सर्वेशः। यु घिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १ ॥

> श्रुःवा, धर्मान्, अरोपेण, पावनानि, च, सर्वरा: । युधिष्ठिरः, शान्तनचम्, पुनः, एव, अभ्यभाषत् ॥

तिहेतुभृतान् . चोदनालक्षणान् और निःश्रेयसकी प्राप्तिके हेतुभृत अशेपेण कारस्न्येन पावनानि सम्पूर्णित्रिधिरूप धर्म तथा पवित्र अर्थात् पापक्षयकराणि धर्मरहस्यानि पापींका क्षय करनेवाले धर्मरहस्योंको च सर्वशः सर्वप्रकारैः श्रुत्वा सर्वशः सब प्रकार धुनकर और यह युधिष्ठिरः धर्मपुत्रः शान्तनवम् समज्ञकर कि अभीतक ऐसा कोई धर्म **शान्तनुसुतं भीष्मं सक्तलपुरुपार्थ-** नहीं कहा गया जो सकल पुरुपार्यका साधनं सुखसम्पादम् अल्प साधक और सुखसम्पाद्य अर्थात् अल्प प्रयासम् अनल्पफलम् अनुक्त- प्रयाससे ही सिद्ध होनेवाला होकर भी भाषत प्रदनं कृतवान् ॥ १॥ भीष्मसे फिर पूछा ॥ १॥

अर्मान् अभ्युद्यनिःश्रेयसोरप- | धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिरने अभ्युद्य मिति कृत्वा पुनः भूय एव अभ्य- महान् फलवाला हो; शान्तनुके पुत्र

युधिष्टिर उवाच--

। युधिष्टिर बोले----

किमेकं दैश्तं लोके कि वाप्येकं परायणम्। स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम् ॥ २ ॥

किम्, एकम्, दैक्तम्, लोके, किम्, वा, अपि, एकम्, परायणम्। स्तुवन्तः, कम्, कम्, अर्चन्तः, प्राप्तुयुः, मानवाः, शुभम् ॥

किमेकम् दैनतम् देव इत्मर्थः, स्वार्थे छो के तद्भितप्रत्ययविधानात्, समस्तविद्या-लोकनहेतुभूते स्थाने उक्तम् 'यदाज्ञथा प्रवर्तन्ते सर्वे' इति प्रथमः प्रश्नः ।

किम वा अपि एकम् परायणम् अस्मिल्लाके एकं परायणं परम् अयनं प्राप्तव्यं स्थानं यसिन्निरीक्षिते

> भिद्यते हृदयग्रन्य-व्हिल्ह्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि

> > तस्मिन् दृष्टे परावरे ॥ (मु० उ० २ । २ । ८)

श्रुतेः हृदयग्रन्थिर्भिद्यते इति विज्ञानमात्रेणानन्द-यस्य रुक्षणो मोक्षः प्राप्यतेः यद्विद्वान्न**।** विभेति कुत्रश्चनः यत्प्रविष्टस्य विद्यते प्रनर्भवः यस्य ᇻ वेदनात्तदेव भवति, वेढ 'महा ब्रह्मैव भवति' (मु० उ० ३ । २ । ९) इति श्रुतेः । यद्विहा- अनुसार मनुष्य वही हो

समस्त विद्याओंके स्थान प्रकाशके हेतु पृत लोकमें एक ही देव कौन हैं ! जिसके विषयमें कहा है कि 'जिसकी आइ।से सब प्राणी प्रवृत्त होते हैं,' यह प्रथम ग्रुश्न है। यहाँ 'देवता' शन् से स्वार्थमें [किसी विशेष अर्थकों बतलाने-**छिये नहीं] तद्धित प्रत्यप** हुआ है, अतः 'दैवनम्' शब्दका अर्थ देव ही है।

तथा एक ही परायण कौन है ! अर्थात इस लोकमें एक ही परायण-एक ही पर अयन यानी प्राप्तब्य स्थान ! जिसका साक्षात्कार कर लेनेपर 'उस परावर (कार्य-कारण-क्ष्य परमात्मा) को शानदृष्टिसे देख लेनेपर जीवकी [अविद्यारूप] हृदय-ग्रन्थि दूट जाती है। सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं।' इस श्रुतिके अनुसार हृदयप्रस्थि ट्रुट जाती है ।

जिसके ज्ञानमात्रसे ही आनन्द-खरूप मोक्ष प्राप्त होता है। जाननेत्राला किसीसे भय नहीं करता, करनेवालेका फिर जिसमें प्रवेश जन्म नहीं होता, जिसके जान लेने-पर 'जो ब्रह्मको जानता है। ब्रह्म ही हो जाता है', इस

यापरः पन्था नृणां नास्तिः। **'नान्यः पन्था विद्यतेऽयनायः** (इंवे ० उ०६।१५) इति श्रुनेः।

तदुक्तमेकं परायणं लोके यत्तत् किमिति द्वितीयः प्रक्तः।

कम् कतमं देवं स्तुवन्तः गुण-सङ्कीर्तनं कुर्वन्तः वस् कतमं देवम् अर्चन्तः बाह्यमाभ्यन्तरं चार्चनं बहुविधं कुर्वन्तः मानवाः मनुसुताः शुभम् कल्यागं स्वर्गा-दिफलं प्राप्तुयुः लभेरिनिति पुनः प्रश्नद्वयम् ॥ २ ॥

तथा जिसे छोड़कर मनुष्योंके लिये कोई दूसरा मार्ग नहीं है, जैसा कि श्रुति कहती है--'मोक्षके लिये और कोई मार्ग नहीं है।

इस प्रकार जो लोकमें एक ही परायण वतलाया गया है, वह कौन है ! यह दूसरा प्रश्न है ।

और कौनसे देवकी स्तुति--गुण-वीर्तन करनेसे तथा किस देवका नाना प्रकारसे अर्चन अर्थात् बाह्य और भानतिरक पूजा करनेसे मनुष्य शुभ यानी खर्गादि फळरूप कल्याणकी प्राप्ति कर सकते हैं ! ये दो प्रश्न और हैं॥ २॥

को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमा मतः । कि जपनमुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात् ॥ ३ ॥ कः, धर्मः, सर्वधर्मीणाम्, भवतः, परमः, मतः। किम्, अपन् मुच्यते, जन्तुः, जन्मसंसारबन्धनात् ॥

कः धर्मः प्रवीक्तलक्षणः सर्व- आप सर्वधर्मौ समस्त धर्माणाम् सर्वेषां धर्माणां मध्ये प्रकेत लक्षणोंसे युक्त किस धर्मको भवतः परमः प्रकृष्टो मतः परम—श्रेष्ठ मानते हैं, यह अभिप्रेत इति पञ्चमः प्रक्रनः । प्रक्रन है।

किं जपन् किं जप्यं जपन् उच्चो- तथा किस जपनीयका उच्च,

धमोंमें पाँचग

पां गुमानसलक्षणं जपं कुईन् उपांशु और मानस जप करनेसे जनन-जन्तुः जननथर्मा । अनेन जन्तु- धर्मा जीव जन्म-संसार-बन्धनसे

जवार्चनस्तवनादिप् शब्दन सर्वेत्राणिनामधि-यथावोग्यं । कारं सूचयति जन्मशंसारवन्ध-नात् जनम अज्ञानित्रज्मिताना-यविद्याकार्याणामुपलक्षणम्। संसारोऽविद्या ताभ्यां जन्म संसराभ्यां यद्धन्धनं तसात् मुच्यते मुक्तो भवतीति प्रष्टु: ग्रुठनः । मुच्यते जन्मसंसारबन्धना-दितीदमुपलक्षणम् इतरेषां फला-एतद्ग्रहणं मोक्षस्य प्राधान्यख्यापनार्थम् ।। ३ ।।

मुक्त हो जाता है ! इस 'जन्तु' शब्दसे जप, अर्चन और स्तवन आदिमें समस्त प्राणियोंका यथायोग्य अधि-कार स्चित करते हैं । 'जन्म' शब्द अज्ञानसे प्रतीत होनेवाले अविद्याके कार्योंको लक्षित करता है, तथा 'संसार' अविद्याहीका नाम है । उन जन्म और संसारका जो बन्धन है, उससे कैसे छूटता है ! यह छठा प्रश्न है ।

'जन्म-संसाररूप बन्धनसे कैसे छूउता है !' यह कहना मोक्षकी प्रधानता बतलानेके लिये हैं; अतः इस वाक्यसे अन्य फलोंका भी प्रहण होता है ॥ ३ ॥

किमेकिति पट्यक्ताः | कथिताः । तेषु पश्चान्योऽनन्तरो जप्यविषयः षष्टः प्रक्तोऽनेन क्लोकेन परहियते ।

श्रीभीष्म उत्तरमुवाच---

यहाँ 'वह एक देव कौन है' इत्यादि छः प्रश्न कहे गये हैं, उनमेंसे पाश्चास्य —अन्तिम यानी जपनीयिक्षियक छठे प्रश्नका इस इलोकसे समाधान किया जाता है।

भीष्मजीने उत्तर दिया----

जगत्प्रभुं देशदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्।
स्तुवननामसहस्रोण पुरुषः सततोत्थितः॥ ४॥
जगत्प्रभुम्, देरदेवम्, अनन्तम्, पुरुषोत्तमम्।
स्तुवन्, नामसहस्रेण, पुरुषः, सततोत्थितः॥

सर्वेषां बहिरन्तः शत्रूणां भय-हेतुर्भीष्मः मोक्षधर्मादीनां प्रवक्ता सर्वज्ञः।

जगत् स्थावरजङ्गमानमकं तस्य प्रभुम् स्वामितन्, दवदवम् देवानां ब्रह्मादीनां देवम्, अनन्तम् देशतः कालतो वस्तुतश्रापरि-पुरुषोत्तमम् क्ष्रा-च्छिन्नम्, कार्यकारण।भ्या-क्षराभ्यां मुत्कृष्टम्, नामसहन्नेण नाम्नां सहस्रेण स्तुवन् गुणान् सङ्कीर्त-निरन्तर-सततोत्थित: यन् मुद्युक्तः । पुरुषः पूर्णत्वात् पुरि शयनादा पुरुषः-'सर्वदुःखातिगो भवत्' इति सर्वत्र सम्बध्यते 11 8 11

मोक्षधर्म आदिका कथन करनेवाले सर्वज्ञ [देवत्रत] ही बाह्य और आन्तरिक समस्त शत्रुओंके भयके कारण होनेसे 'भीष्म' कहे जाते हैं। स्यावर-जंगमरूप जो संसार उसके प्रमु—स्वामी, देवदेव-ब्रह्मादि देवोंके देव, अनन्त अर्थात् देश, काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न, कार्य-कारण-रूप क्षर और अक्षरसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तम-का सहस्रनामके द्वारा निरन्तर तत्पर रहकर स्तवन---गुणसंकीर्तन करनेसे पुरुष सब दुःखोंसे पार हो जाता है। पूर्ण होनेसे अथवा शरीररूप पुरमें ् रायन करनेसे जीवका नाम 'पुरुष' है । यहाँसे [छठे श्लोकके] सर्वदु:खा-तिगो भनेत' (सब दुःखोंसे पार हो जाता है) इस वाक्यका प्रत्येक रहोकके साथ सम्बन्ध है ॥ ४॥

उत्तरेण इलोकेन चतुर्थः प्रदनः । अगले श्लोकसे चौथे प्रश्नका समाधीयते— समाधान किया जाता है—

तमेव चार्चयत्रित्यं भक्त्या पुरुषमञ्ययम् । ध्यायंस्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च ॥ ५ ॥ तम्, एव, च, अर्चयन्, नित्यम्, भक्त्या, पुरुषम्, अन्ययम् । ध्यायन्, स्तुवन्, नमस्यन्, च, यजमानः, तम्, एव, च॥

तमेव चार्चयन् बाह्यार्चनं कुर्वन् तथा उसी अव्यय विनाशिक्रया-नित्यं सर्वेषु कालेषु भक्तिभेजनं रिहत पुरुषका नित्य अर्थात् सव तात्पर्ये तया भक्त्या पुरुषमञ्चयम् विनाशिक्रियारहितम्, तमेव ध्यायन् आभ्यन्तरार्चनं इर्वन् रतुवन् पूर्वीक्तेन नमस्यन् नमरकारं कुर्वन्, पूजाशेष-भृतम्रुभयंस्तुतिनमम्काग्लक्षः । यजमानः पूजकः फलभोक्ता । दुःखोसे छूट जाता है] । अथवाः अर्चयन्नित्यनेनोभय-विधमर्चनमुच्यते । ध्यायंस्तु-वन्नमस्यंश्चेत्यनेन मानसं वाचिकं कायिकं चोच्यते ॥ ५ ॥ पूजन वताया गया है ॥ ५ ॥

समय भजन अर्थात् तत्परताका नाम भक्ति है, उस भक्तिसे युक्त होकर अर्चन अर्थात बाह्य पत्रन करनेसे और उसीका ध्यान यानी आन्तरिक पूजन तथा पूर्वोक्त प्रकारसे [सहस्र-नामद्वारा | स्तवन एवं नमस्कार करनेसे अर्थात् पूजाके शेपभूत स्तुति और नमस्कार करनेसे यजमान-पूजा करनेवाला फल-भोक्ता [सब

अथवा यों समझो कि 'अर्चयन्' शन्दसे बहा और आन्तरिक दो प्रकारका अर्चन कहा है तथा ध्यान, स्तवन और नमन करते हुए—इससे मानसिक, वाचिक और कायिक

तृतीयं प्रदनं परिहरति उत्तरै- अत्र अगले तीन पादोंसे तीसरे ाभिः पादैः- प्रश्नका उत्तर देते हैंं--स्त्रिभिः पादैः-

अनादिनिधनं विष्णुं सर्वेलोकमहेश्वरम् । लाकाध्यक्षं स्तुविन्नत्यं सर्वेदुःखानिमो भवेत् ॥ ६ ॥ अनादिनिधनम्, विष्णुम्, सर्वलोकमहेश्वरम्। लोकाध्यसम, स्तुवन्, नित्यम्, सर्वदुःखातिगः, भवेत्।। अनादिनिधनम् षड्भावविकार- अनादिनिधन अर्थात् [होना, जन्म लेना, बहना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना—इन] छः भाव-

वर्जितम्, विष्णुं च्यापनशीलम्, विकारोंसे रहित, विष्णु अर्थात् च्यापक

सर्व लोक्यते इति लोको इक्यवर्गी लोकस्तस्य नियन्तृणां
ब्रह्मादीनामपीश्वरत्वात् सर्वलोकमहेश्वरः तम्, लोकं इक्ष्यवर्गा
स्वाभाविकेन बोधेन साञ्चात्पश्यतीति लोकाध्यक्षः तं नित्यं
निरन्तरं स्तुवन् सर्वदुःखातिणः
भवेत् इति त्रयाणां स्तवनाचनजपानां साधारणं फलवचनम्।
सर्वाण्याध्यात्मिकादीनि दुःखान्यतीत्य गच्छतीति सर्वदुःखातिगो भवेत् स्थात्।। ६।।

तथा सम्पूर्ण लोकोंके महेश्वर— जो दिखलायी दे उस दृश्यवर्गका नाम लोक है, उसके नियन्ता ब्रह्मादि-के भी खामी होनेसे जो सर्वलोक-महेश्वर और सारे दृश्यवर्गको अपने खाभाविक ज्ञानसे माश्वात् देखनेके कारण लोकाध्यक्ष है, उरा (देव) की निरन्तर स्तुति करलेसे मनुष्य सत्र दुःखोंके पार हो जाता है। इस प्रकार यहाँ स्तवन, अर्चन और जप इन तीनोंका एक ही फल बतलाया गया है। सम्पूर्ण अर्थात् आध्यास्मिक आदि तीनों प्रकारके दुःखोंको पार कर जाता है, यानी सर्वदुःखातीत हो जाता है।। ६।।

पुनरिं तमेव स्तुत्यं विद्यानिंट- उस स्तुति करनेयोग्य देवके ही विशेषण किर भी वतलाते हैं—

ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम् । लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् ॥ ७ ॥ ब्रह्मण्यम् सर्वधर्मज्ञम्, लोकानाम्, कीर्तिवर्धनम् । लोकनाथम्, महद्भतम्, सर्वभूतभवोद्भवम् ॥

नद्याण्यम् त्रह्मणे सार्ट्रे त्राह्मणाय जो नद्या अर्थात् जगत्की रचना करनेवाले नह्याके तथा तपसे श्रुतये हितम्, सर्वान् न्राह्मण, तप और श्रुतिके हितकारी हैं, सन्न धर्मोको जानते हैं, धर्मान् जानातीति सर्वधर्मज्ञः तम् लोकोंको अर्थात् प्राणियोंकी कीर्ति

कीर्तयः प्राणिनां लोकानाम्, खशक्त्यानुप्रवेशेन यशांसि वर्धपतीति तम् लोकेन्थियते लोकानुपतापयते शास्ते लोका-नामीष्ट इति या लोकानयः तम्, महदु ब्रह्म-विक्यात्कपेण वर्त-मानत्वात्--महद्भूतम् परमार्थ-सत्यम् सर्वभूतानां भवः संसारा सर्वभूत-यत्सकाशादुद्धनतीति भन्नोद्भनः तस् ॥ ७ ॥

य.नी यशको उनमें अपनी शकिसे प्रविष्ट होकर बढ़ाते हैं, जो लोक-नाय अर्थात् लोकोंसे प्रार्थित अयवा ळोकोंको अनुतस या शासित करने-बाले अथवा उनपर प्रमुख रखनेवाले हैं, जो अपने समस्त उत्कर्षसे वर्तमान होनेके कारण गहद् अर्थात् ब्रह्म तथा महद्भृत यानी परमार्थ सत्य हैं और जिनकी सन्निविधात्रसे समस्त भूतों-का उत्पत्ति-स्थान संतार उत्पन्न होता है, इसलिए जो समस्त भूतोंके उद्भव-स्थान हैं, उन परमेश्वरका [स्तवन करनेसे मनुष्य सत्र दुःखोंसे छूट जाता हैं]॥ ७॥

पञ्चमं प्रश्नं परिहरति— । अत्र पांचने प्रश्नकां उत्तर देते हैं-

एव मे सर्वधमीणां धर्मोऽधिकतमो मतः। यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरचेंन्नरः सदा॥ ८॥

एवः, मे, सर्वधर्माणाम्, धर्मः, अधिकतमः, मतः। यत्, भक्त्या, पुण्डरीकाक्षम्, स्तवैः, अर्चेत्, नरः, सदा ॥

णामेय वस्यमाणो धर्मोऽधिकतमः

सर्वेपां चोदनालक्षणानां धर्मा- । सम्पूर्ण विधिरूप धर्मीमें मैं आगे वतलाये जानेवाले इसी धर्मको सबसे इति में मम मतः अभिन्नेतः, श्रीपुण्डरीकाञ्चका अर्थात् अपने हृदय-यद्भस्या तात्पर्येण पुण्डरीकाक्षम् क्रमलमे विराजमान भगवान् वासु देवका हृद्यपुण्डरीके प्रकाशमानं वासु- मिक्तपूर्वक तत्परतासहित गुण-

देवं स्तवैर्गुणसंङ्गीर्तनलक्षणैः स्तुतिभिः सदाचेत् सत्कारपूर्वक-मर्चनं करोति नरः मनुष्यः इति यद् एप धर्म इति सम्बन्धः। अस्य स्तुतिलक्षणस्याचेनस्या-धिकये कि कारणम् १ उच्यते— हिंसादिपुरुपान्तरद्रन्यान्तर-देशकालादिनियमानपेक्षत्वम् आधिकये कारणम्।

ण्यायन् कृते ४जन् यज्ञै-स्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्। यदाप्नोति तटाप्नोति करुते संङ्कीर्य केशवम्॥

इति विष्णुपुराणे (६।२। १७)।

भ्जप्येनैय तु संसिध्येद्

ब्राह्मणो नात्र संशयः।
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान

भौत्रो ब्राह्मण उच्यते॥'

इति मानवं वचनम् (मनु० २⁻।८७)।

'जपस्तु सर्वधर्मेभ्यः परमो धर्म ठच्यते । अहिंसया च भूतानां जपयज्ञः प्रवर्तते ॥'

इति महाभारते । 'यज्ञानां जप-यज्ञोऽस्मि' (गीता१०। २५) इति भगवद्वचनम् । एतत्सर्यमभिप्रेत्य संकीर्तनरूप स्तुतियोंसे सदा अर्चन करे यानी मनुष्य आदरपूर्वक पूजन करे—इस प्रकार जो यह धर्म है [यही मुझे सबसे अधिक मान्य है] इस तरह इसका पूर्वसे सन्वन्य है । इस स्तुतिरूप अर्चनकी अधिक मान्यताका कारण क्या है ! सो वनलाते हैं—

हिंसादि पाप-कर्मका अभाव तथा अन्य पुरुष एवं द्रव्य, देश और कालादिके नियमकी अनाक्स्यकता ही इसका अधिक मान्यनाका कारण है।

विष्णुपुराणमें कहा है-- सत्युगमें ध्यानसे; त्रेतामें यहानुष्टानसे और द्वापरमें पूजा करनेसे मनुष्य जो कुछपाता है, वह किछ्युगमें भगवान कृष्णका नाम संकर्तिन करनेसे ही पा छेता है।

मनुजीका वचन है—-'इसमें सन्देह नहीं कि ब्राह्मण अन्य कर्म करे या न करे, वह केवल जपसे ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अतः ब्राह्मण 'मैत्र' [सबका मित्र] कहा जाता है।'

महाभारतमें कहा है—'सम्पूर्ण धर्मों-में जप सर्वश्रेष्ठ धर्म कहा जाता है। क्योंकि जपयन प्राणियोंकी हिंसा किये विना ही सम्पन्न हो जाता है।' भगवान्का भी वचन है कि 'यहोंमें में जपयन हैं।' **प्ष में सर्वधर्माणां** धर्मोऽधिकतमो मतः।' (वि० स०

इत्युक्तम् ॥८॥

इन सब बातोंको सोचकर ही भीष्मजीने यह कहा है कि 'मुझे समस्त धर्मोंमें यही धर्म लबसे अधिक मान्य है'॥ ८॥

द्वितीयं प्रदनं समाधते — । दूसरे प्रश्नका समाधान करते हैं —

परमं यो महत्त्वेजः परमं यो महत्तपः। परमं यो महद्बह्म परमं यः परार्यणम्॥ ९॥

परमम्, यः, महत्, तेजः, परमम्, यः, महत्, तपः। परमम्, यः, महत्, ब्रस्न, परमम्, यः, परायणम्॥

परमम् प्रकृष्टं महत् बृहत् तेजः 'चैतन्यलक्षणं सर्वाचभासकम्।' 'येन मूर्यस्तपति तेजसेद्धः ।' (तै॰ हा॰ ३। १२। ९७) 'तद्देवो उपोतिषां ज्योतिः' (बृ॰ उ० ४। ४।१६) 'न तत्र मूर्यो भाति । न चन्द्रतारकम्' (सु॰ उ० २। २। १०) इत्यादिश्चतेः, यदा-दित्यगतं तेजः' (गीता १५। १२) इत्यादिस्मृतेश्च।

परमम् तपः तपत आज्ञापयतीति तपः, 'य इमं च लोकं परमं च लोकं सर्वाणि च भूतानि योऽन्तरो यमयति' (बृ० ७०३। ७।१) इत्यन्तर्यामित्राह्मणैः सर्व-नियन्तृत्वं श्रृयते।

जो सबका प्रकाशक, परम अर्थात् उत्तम और महान्—बृहत् चिन्मय प्रकाशक है, जिसके विषयों में 'जिस तेजसे प्रकाशित होकर सूर्य तपता है' 'उसे देवगण ज्योतियोंकी ज्योति [कहते हैं]' 'वहाँ न सूर्यका प्रकाश पहुँचता है और न चन्द्रमा या तारों-का' इस्यादि श्रुतियोंसे तया 'सूर्यके अन्तर्गत जो तेज है' इत्यादि स्मृतियोंसे भी यही प्रमाणित होता है।

जो परम तप अर्थात् तपनेवाला यानी आज्ञा देनेवाला है, जैसा कि 'जो इस लोकको, परलोकको तथा समस्त प्राणियोंको उनके भीतर स्थित होकर शासित करता है' इस श्रुतिद्वारा अन्तर्यामी ब्राह्मणमें उसको सबका नियामक कक्ष गया है। भीषास्माद्वातः पवते भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मादग्निश्चेन्द्रश्च मृत्यु-र्धावित पञ्चमः' (तै० ३०२।८।१) इत्यादि तैसिरीयके।

तपतीष्ट इति वा तयः तस्यै-श्वर्यभनविद्यश्रमिति मद्त्वम् प्य सर्वेश्वरः' (मान् उ०६) इत्यादि श्रुतेः।

परमम् सत्यादिलक्षणं ब्रह्म
महनीयतया महत्। परमम् प्रकृष्टं
पुनरावृत्तिशङ्कारहितम् । परायणम् परम् अयनं परायणम् ।
परमग्रहणात् सर्वत्र अपरं तेजः
आदित्यादिकं व्यावर्त्यते । सर्वत्र
यो देव इति विशेष्यते च—

यो देवः परमं तेजः परमं तपः परमं त्रह्म परमं परायणं स एकं सर्वभूतानां परायणमिति वाक्यार्थः ॥ ९॥

तैतिरीय श्रुतिमें भी कहा गया है— 'इसीके भयसे वायु चलता है, इसीके भयसे सूर्य उदित होता है तथा इसीके भयसे अभिन, इन्द्र और पाँचवाँ मृत्यु दौड़ता है।' इत्यादि—— 'ताता है' अथवां 'शासन करता है। इसलिए वह तप है। उसका ऐस्र्य अपिरिनित है, इस कारण वह महार् है। श्रुति भी कहती है कि 'वह सर्वेस्वर है।'

जो सत्यादि छक्षणोंबाला परमहा तथा महत्तायुक्त होनेके कारण महान् है और जो पुनराष्ट्रतिकी शङ्कासे रहित परम—श्रेष्ठ परायण है। परम अयन (आश्रय) का नाम परायण है।

यहाँ सर्वत्र 'परम' शब्दका प्रहण होनेसे सूर्यादि अन्य ते नोंका व्यावर्तन (र्यक्करण) किया गया है 'जो देव' इस पदकी विशेषता बतायी गयी है—

'जो देव परम तेज, परम तप, परम ब्रह्म और परम परायण है, वही समस्त प्राणियोंकी परम गति है'-— यह इस वाक्यका अर्थ है ॥ ९॥

इदानीं प्रथमप्रकारयो सरमाह— । अत्र पहले प्रकाता उत्तर देते हैं--

पित्राणां पित्रत्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् । देवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता ॥ १०॥ पवित्राणाम्, पवित्रम्, यः, मङ्गलानाम्, च, मङ्गलम् । देवतम्, देवतानाम्, च, भूतानाम्, यः, अन्ययः, पिता ॥

पवित्राणांम् पवित्रम् पावनानां विशिदीनां पवित्रम् । परमस्तु पुमान् ध्यातो दृष्टः कीर्तितः स्तुतः सम्पूजितः स्मृतः प्रणतः पाष्मनः सर्वानुनमूलयतीति परमं पवित्रम् ।

संसारबन्धहेतुभूतं पुण्यापुण्या-त्मकं कर्म तत्कारणं चाज्ञानं सर्वं नाश्यवति स्वयाधारम्यज्ञानेनेति वा पवित्राणां पवित्रम् ।

> 'रूपमारोग्यमर्थाश्च भोगांश्चैवानुवङ्गिकान् । ददाति ध्यायतो निःय-मपर्वग्रदो हरिः॥'

'चिन्त्यमानः समस्तानां क्लेशानां हानिदो हि यः । समुत्सुज्याखिलं चिन्त्यं सोऽच्युतः किं न चिन्त्यते ॥' जो पित्रत्रोंमें पित्रित अर्थात् पित्रित्र करनेवाले तीर्थादिकोंमें पित्रित्र हैं । परमपुरुष परमारमा ध्यान, दर्शन, कीर्तन, स्तुति, पूजा, स्मरण तथा प्रमाम किये जानेपर समस्त पायोंको अङ्से उखाङ डालते हैं, इसलिये वे परम पित्रत्र हैं।

अथवा यों समझो कि प्रमात्मा अपने खळपके यथार्थ ज्ञानसे संवार-बन्दनके हेतुभूत पुण्य-पापरूप कर्म और उसके कारणळप अज्ञान सक्को नष्ट कर देते हैं । इसलिये वे पिक्तोंमें पित्रित्र हैं ।

'मोक्षदाता श्रीहरि ध्यान करने-वालेको सर्वदा रूप, आरोग्य, सम्पूर्ण पदार्थ और प्रासङ्गिक भोग भी दे देते हैं।'

'जो अपना स्मरण किये जानेपर समस्त क्लेशोंको दूर कर देते हैं, और सब चिन्तनीयोंको छोइकर उन अच्युतका ही चिन्तन क्यों नहीं किया जाता है ?'

वि० स० २-

'ध्यायेन्नारायणं । देवं स्नानादिष् च कर्मस्र । प्रायश्चित्तं हि सर्वस्य दुष्कृतस्येति वे श्रुतिः॥' (गहड० १ । २३० । २८)

'संसारसपसन्द ए-नष्टचेष्टंकभेषवम् कृष्णेति वैष्णवं मन्त्रं श्रुत्वा मुत्तो भवेन्नरः॥'

अतिपातकयुक्ताऽपि ध्यायित्रिमिषमच्युतम् भूयस्तपर्खा भवति पुडिस्तिपश्चिम्। 112

'आलोड्य सर्वशासाणि विचार्य च पुनः पुनः। इदमेकं मुनिष्यनं ध्येयो नारायणः सदा॥१ (配許のマーの122)

'हरिरेक: सदा ध्येयो भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः । भोमिरदेवं सदा विष्ठाः पठत च्यात केश्यम् ॥

'स्नानादि समस्त कर्मोंको का हुए श्रीनारायणदेवका ध्यान कर चाहिये। यह (भगवतस्मरण) सम्पूर्ण दुष्कर्मीका प्रायश्चित्त है: 🕫 विषयमें श्रुति भी सहमत हैं।

'संसारहर सर्पद्वारा डँसे जाते निक्**चेष्ट हुए पुरु**षके लिये एकमा औषधरूप 'कृष्ण' इस कन्न सुनकर मनुष्य मुक्त हो जाता है।

'अत्यन्त पापी पुरुष भी ए परके लिये भी अच्युतका ध्या करनेसे वड़ा भारी तपस्वी औ पंक्तिपावनोंको अभी पवित्र करनेवा हो जाता है ।

'समस्त शास्त्रोंका मन्धन करें पर और उनका पुनः-पुनः विखा करनेपर यही निश्चित होता है सर्वेदा श्रीनारायणका ध्यान करा चाहिये ।

'हे विप्रगण ! आवलोगी सर्वदा सरवगुणसम्पन्न होकर ^{त्।} मात्र श्रीहरिका ही ध्यान क[्] चाहिये। आप सदा ओरम्का ३ (हरि०३।८९।९) और श्रीकेशवका ध्यान करें।

जो ब्राह्मण श्रोत्रिय और सम्पूर्ण ब्राह्मणोचित सक्षणोंसे युक्त होता है। व्यं नि.पायमः कहलाता है ।

'भिद्यते हृदयप्रन्थि-श्लिद्यन्ते सर्वसंशयाः। श्लीदन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् हृष्टे परावरे॥' (मु० ड० २ । २ । ८)

ध्वनामकीर्तनं मक्त्या विज्ञापनमनुत्तमम् । मैत्रेयाशेषपापानां धात्तामिय पायकः॥' (विष्णु०६।८।२०)

'अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः। पुमान् विमुच्यते सद्यः सिंहत्रस्तैर्वृकैरिव ॥' (विष्णु०६।८।१९)

ध्यायन् कृते यजन् यहै-स्त्रेतायां द्वावरेऽर्चयन् । यदाप्नोति तदाप्नोति कहौ सङ्गीर्थ केशवम् ॥१ (विष्णु० ६ । २ । १७)

'हरिर्हरित पापानि दृष्टचित्तैरिप स्मृतः । अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येष हि पावकः ॥' (ञ्र ० नारद ० १ | ११ | १००) 'उस परावर परमात्माका दर्शन कर लेनेपर जीवकी (अविद्यारूप) हृदय-प्रनिध ट्रष्ट जानी है, उसके सम्पूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं और सार कर्म श्रीण हो जाते हैं।

'हे मंत्रेय ! सुवर्ण आदि घातुओं को जिस प्रकार अग्नि पिघला देता है, उसी प्रकार जिसका भक्तियुक्त नाम-संकीर्तन सम्पूर्ण पार्गोका अन्युक्तम विलापन (लीन करने-वाला) है ।'

'जिसके नामका विवदा होकर कीर्नन करनेसे भी मनुष्य तुरंत ही समस्त पापांसे इस प्रकार छूट जाता है, जैसे सिहसे डरे हुए भेड़ियोंसे उसका शिकार।'

'सत्ययुगमं ध्यानमे, नेतामं यक्षानुष्टानसे और द्वापरमें भगवान्के पूजनसे मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है, वह कलियुगमें श्रीकेशवका नाम-संकीर्तन करनेसे ही पा लेता है।

'श्रीहरिका यदि दुष्टिचित्तपुरुपोंसे भी स्मरण किया जाय तो वे उनके समस्त पापाँको हर छेते हैं। जैसे अनिच्छासे स्पर्श करनेपर भी अग्नि जला ही डालती है। 'ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि वासुदेवस्य कीर्तनात्। तत् सर्वे विलयं याति तोयस्थं स्वणं यथा॥'

प्यस्मिन्न्यस्तमितर्न याति नरकं स्वर्गेःपि यस्नितने विद्यो यत्र निवेशितात्ममनसो ब्राह्मोऽपि स्वेकोऽस्पकः। मुक्तिं चेतसियः स्थितोऽमस्त्रियां पुंसां ददात्यव्ययः किं चित्रं यद्घं प्रयाति विस्यं तत्राच्युते कीर्तिते॥' (विष्णु०६।८।५७)

'शमायालं जलं वहें-स्तमसो भास्करोदयः। शान्तिः कलो हाषीयस्य नामसंकीर्तनं हरेः॥'

'हरेर्तामैव नामैव नामैव मम जीवनम् । कठी नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा॥' (खु नारद ० १ । ४१ । १५)

क्तुस्वा विष्णुं वासुदेवं विपापो जायते नरः। 'जानकर अथवा विना जाने, किसी प्रकार भी किये हुए श्रीवासु देवके कीर्तनसे जलमें पड़े हुए नम्कके समान समस्त पाप गल जाते हैं।

'जिसमें चिस लगानेवाला नरक गामी नहीं होता, जिसके चिन्तमें स्वर्गलोक भी विद्युक्त ए हैं, जिसमें विस लग जानेपर ब्रह्मलोक भी तुच्छ प्रतीत होता है तथा जो अविनाशी प्रभु शुद्ध बुद्धिवाले पुरुपोंके हृदयमें स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करता है, उस अच्युतका चिन्तन करनेसे यदि पाप विलीन हो जाते हैं, तो इसमें आश्चर्य क्या है !'

'अग्निको शान्त करनेमं जल और अन्धकारको दूर करनेमं सूर्य समर्थ है, तथा कलियुगमं पाप-समूहकी शान्तिका उपाय श्रीहरिका नाम-संकीर्तन है।

'श्रोहरिका नाम ही, नाम ही, नाम ही मेरा जीवन है: इसके अतिरिक्त कल्युगमें और कोई सहारा है ही नहीं, है ही नहीं, हे ही नहीं।

'सर्वच्यापक विष्णुभगवान्का स्तवन करनेसे मनुष्य निष्पाप ही विष्णोः सम्पूजनान्निस्यं सर्वपापं प्रणस्यति ॥'

'सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेत्राममङ्गळम् । येषां हृदिस्थो मगत्रान् मङ्गळायतनो हृदिः ॥ (स्कन्द० ५ । ३ । १५७ । ७)

पित्यं सिञ्चन्तयेदेवं योगयुक्तो जनार्दनम् । सास्य मन्ये परा रक्षा को हिनस्त्यच्युताश्रयम् ॥'

भाक्षास्तानसहस्रेषु
पुष्करस्तानकोटिषु !
यत् पापं विळयं याति
स्मृते नश्यति तदरी ॥'
(गरुड० १ | २३० | १८)

'मुहूर्त्तमि यो ध्याये-न्नारायणमनामयम् । सोऽपि सिद्धिमचाप्नोति किंपुनस्तत्परायणः ॥'

'प्रायश्चित्तान्यशेपाणि तपः कर्मात्मकानि वै । यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम् ॥' (विष्णु० २ । ६ । ३९)

जाता है। विष्णुभगवान्का नित्यप्रति पूजन करनेसे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।

'जिनके हृद्यमं समस्त मङ्गलांके स्थान भगवान् श्रीहरि विराजते हैं, उन्हें कर्मा किसी कार्यमें कोई अमङ्गल प्राप्त नहीं होता ।'

'श्री जनार्दन भगवान्का सदा समाहित होकर चिन्तन करना चाहिये: यही इस (जीव) की परम रक्षा है। भला, जो भगवान्के आश्रित है, उसे कीन कष्ट पहुँचा सकता है ?' 'हजार बार गङ्गास्नान करनेसे और करोड़ बार पुष्करक्षेत्रमें नहाने से जो पाप नष्ट होते हैं, ने श्रीहरिका सारण करनेसे ही नष्ट हो जाते हैं।'

'जो पुरुष अविनाशी नारायण-देवका एक मुद्दर्स भी चिन्तन करता है, वह भी लिद्धि प्राप्त कर लेता है; किर जो भगवत्परायण है, उसकी तो यात ही क्या है!

जितने भी तप और कर्मरूप

प्रायश्चित्त हैं, उन सबमें श्रीकृष्णका

स्मरण करना ही सर्वश्रेष्ठ है।'

'कलिकलमयमस्युप्रं नरकार्तिप्रदं नृणाम् । प्रयाति विलयं सद्यः सङ्खन्नापि संस्मृते ॥' (न्रिष्णुः ६ । ८ । २१)

'सक्रत्मृतोऽपि गोनंबन्दो नृणां जन्मशतैः कृतम् । पापराशि द्हत्याशु त्लराशिमियानलः ॥'

'यथाग्निरुद्धतशिखः कक्षं दहित सानिलः । तथा चित्तस्थितौ विष्णु-योगिनां सर्विकिल्दिषम् ॥' (विष्णु० ६ । ७ । ७४)

'एकरिमन्नप्यतिकान्तेः मुहूर्ते ध्यानवर्जिते । दस्युभिर्मुषितेनेव युक्तमाकन्दितुं भृशम् ॥'

भ्जनार्दनं भूतपति जगद्गुरं स्मरन् मनुष्यः सतन महामुने । दुःखानि सर्वाण्यपहन्ति साधयः त्यशेषकार्याणि च यान्यभाष्मने ॥ 'मनुष्योंको नरककी यातनाएँ प्राप्त करानेवाले कलियुगके अति उम्र दोप जिनका एक बार स्मरण करनेसे भी नुरंत लीन हो जाते हैं।'

'श्रीगोविन्द एक वार स्मरण किय जानेपर भी मनुष्योंके सैकड़ों जन्मोंमें किये हुए पाप-पुञ्जको इस प्रकार तुरंत ही भस्म कर देते हैं, जैसे अग्नि सईके ढेरको जला डालता है।'

'जिस प्रकार ऊँची-ऊँची छपटों-वाला अग्नि वायुके साथ मिलकर सखी घासके ढेरको जला डालता है, उसी प्रकार चित्तमें स्थित विष्णु-भगवान् योगियोंके समस्त दोषोंको नष्ट कर देते हैं।'

'बिना ध्यानके एक मुहूर्त्त विकल जानेपर भी लुटेरोंसे लूटे हुए व्यक्ति के समान अत्यन्त विलाप करना चाहिये।'

'ह महामुने ! समस्त प्राणियों के प्रभु जगद्गुरु जनाईनका निरम्तर समरण करनेसे मनुष्य समस्त वुःखोनको दूर कर देता है और जिन-जिनकी रच्छा करता है, उन सभी कार्यों को सिद्ध कर हेता है।

'्वमेकाग्रचित्तः सन् संस्मरन् मधुसूदनम् । जन्ममृत्युजरामाहं संसारान्धं तरिष्यति॥'

'कलाक्त्रापि दोबाढ्ये विवयासक्तमानसः । कृत्वापि सकलं पापं गोकिन्दं संस्मरञ्ज्जुन्निः॥'

'वासुदेवे मनो यस्य जपहोमार्चनादिषु । तस्यान्तरायो मैत्रेय देवेन्द्रत्वादिकं फडम् ॥' (विष्णु ० .२ । ६ । ४१)

क्लोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रभावभीवन्त्रणभ्य शिरसा प्रभविष्णुमीशम् ।
जन्मान्तरप्रळयकाल्पसहस्रजातमाशु प्रणाशमुपयाति नरस्य पापम् ।'
प्रकोर्धा कृष्णस्य कृतः प्रणामो
दशाभमेधावसृधेन तुल्यः ।
दशाधमेधी पुनरेति जन्म
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥'
(यहा० शान्ति० ४७ । ९१)

'इस प्रकार एकायचित्त होकर श्रीमधुस्त्वका स्मरण करते रहनेसे मनुष्य जन्म, मृत्यु और जराह्मप ब्राह्मेंसे पूर्ण संसारसागरको पार कर लेगा।'

'इस दोषपूर्ण कलियुगमें भी विषयासक मनुष्य समस्त पार्णेको करके भी श्रीगोबिन्दका चिन्तन करनेसे पवित्र हो जाता है।'

ंहे मैंबेय ! जग, होम तथा अर्चनादिमें जिसका चित्त भगवान वासुदेवमें समा हुआ है, उसके लिये इन्द्रत्वादि फल विघ्नस्प ही हैं।

'तीनों लोकोंके स्वामी, अनुपम
प्रभावशाली तथा अनेक रूपसे प्रकट
होनेवाले भगवान्को सिर झुकाकर
थोड़ान्या प्रणाम करनेसे मनुष्यके
हजारों गहाकल्पोंम, जन्मजन्मान्तरीम किय हुए सम्पूर्ण पाप
तुरंत नष्ट हो जाते हैं।'

श्रीकृष्णचन्द्रको किया हुआ एक प्रणाम भी दस अश्वमेष-यहाँके [यहान्त] स्नानके सगान [पित्रच करनेवाला] है। उनमें भी दस अश्व-मेध करनेवालका तो पुनर्जन्म होता है। किन्तु कृष्णको प्रणाम करनेवाले-का नहीं होता। 'अतसीपुष्पसङ्गारां पीतवाससमन्युतम् । ये नमस्यन्ति गोविन्दं न तेषां विद्यते भयम् ॥' (महा० शान्ति० ४७ । ९०)

'शाठ्येनापि नगस्कारः
प्रयुक्तश्चक्रपाणये ।
संसारस्थूल्बन्धःनामुद्वेजनकरो हि सः ॥'
इत्यादिश्चितिस्मृतीतिहास्युगण-

मङ्गलाम् च मङ्गलम् मङ्गलं सुतं तत्साधनं तज्ज्ञापकं च, तेषामपि परमानन्दलक्षणं परं मङ्गल-मिति मङ्गलानां च मङ्गलम् । दंवतम् देवतानाम् च देवानां देवः, द्योतनादिभिः समुत्कर्षेण वर्त-मानस्वात् । भूतानाम् यः अव्ययः व्ययरहितः

पिता जनको यो देवः, स एकं

दैवतं लोक इति वाक्यार्थः । (एको देवः सर्वभूतेषु गृदः सर्वन्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 'जिनका वर्ण अलसीके फूनके समान है, उन पीताम्बरधारी श्री अच्युत भगवान् गोविन्दको जो प्रणाम करेंगे, उन्हें किसी प्रकारका भय नहीं है।'

'भगवान् चक्रपाणिको जो दाउता (दम्भ) से भी किया हुआ नमस्कार है, यह भी निस्सन्देह संसारके स्थूल वन्धनोंको काटनेवाला होता है।' इत्यादि श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणोंके वचनोंसे [यही बात सिद्ध होती है कि वह देव पित्रोंमें पवित्र है]।

मङ्गलोंका मङ्गल—मङ्गल सुखनी कहते हैं; जो उसके साधन और ज्ञापक हैं, उनका भी परमानन्दरूप परम मङ्गल होनेसे वह मङ्गलोंका मङ्गल है।

'दैवतं देवतानाम्' अर्थात् देवोंका देव है; क्योंकि वह प्रकाशन आदिमें सबसे बढ़कर है।

तथा भूत-प्राणियोंका जो अन्यय-नाशरिहत पिता अर्थात् उत्पन्न करने-वाला है। ऐसा जो देव है, लोकमें वहीं एकमात्र देव है। यह इस नाक्यका अर्थ है।

पक देव है, जो सब प्राणियोंमें छिपा हुआ है, सर्वत्र ज्यात है, वस कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः

साक्षी चेता केवली निर्मुणध ॥'

(६12१)

भ्यो ब्रह्माणं विद्धाति पूर्वे यो वे वेदांश्च प्रदिणोति तस्मै । तस्ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं

मुमुक्षुर्वे शरणमहं प्रपद्ये॥'

इति इवेताश्वतराणां मंत्रो-पनिषदि ।

'सेयं देवतैक्षत' (६।३।२) 'एकमेवाद्वितीयम्' (६।२।१) इति छान्दोग्ये।

ननु कथम् एको देवः जीव-परयोर्भेदात् ?

नः 'तत्स्ष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्' (तै० उ० २ । ६)
'स एप इह प्रविष्ट आनखाप्रेभ्यः'
(वृ० उ० १ । ४ । ७) इत्यादि
श्रुतिभ्योऽविकृतस्य परस्य
बुद्धितद्वृत्तिसाक्षित्वेन प्रवेशश्रवणादभेदः ।

प्रविष्टानामित रेतर मेदात्

जीवोंका अन्तरातमा है, कर्मोंका अध्यक्ष (कर्म-फलका विभाग करने-वाला) है, सब भूतोंका अधिष्ठान है तथा सबका साक्षी, सबको चेनना देनेवाला, एकमात्र और निर्मुण है।

'जो सबसे पहले ब्रह्माको रचता है और फिर उसे वेद प्रदान करता है, आत्मबुद्धि (आत्मकान) को प्रकाशित करनेवाले उस देवकी मैं मुमुश्चु शरण लेता हूँ।' ऐसा वेता-स्रतर-शाखाके मन्त्रोपनिषद्मैं कहा है।

छान्दे त्योपनिषद्में कहा है— 'इस पूर्वोक्त देवताने ईक्षण किया।' 'वह एक ही अद्वितीय था।'

पूर्व०-जीवातमा और परमात्मामें तो मेर है, फिर एक ही देव कैंसे हो सकता है !

उ०-ऐसा मत कही; क्योंकि 'उसे रचकर उसीमें प्रविष्ट हो गया।' 'वह इस [इारीर] में नखसे लेकर [शिखापर्यन्त] अनुप्रविष्ट है' इयादि श्रुतियोंसे अविकारी पर-पारमाका ही बुद्धि तथा उसकी वृत्तियोंके साक्षीरूपसे प्रवेश कहे जानेके कारण उनमें अभेद है।

यदि कही कि प्रविष्ट हुओंका तो परस्पर मेर होता है, फिर जीव और परात्मैकत्वं कथिमिति चेत, नः एको देव बहुधा सिन्निविष्टः' (तै० आ० ३।१४) एकः सन् बहुधा विचारः' (तै० आ० ३।११) 'स्वमकोऽसि बहुननुप्रविष्टः' (तै० आ० ३।१४) इत्येकस्येव बहुधा प्रवेशश्रवणात् प्रविष्टानां व न भेटः।

'हिरण्यगर्भः; (ऋ० ने० १० । १२१ । १) इत्यष्टी ्मन्त्राः । 'कस्मै देवाय' इत्यत्र एकारलाये-नैकदैवतप्रतिपादकस्तै त्तिरीयके । 'अग्निर्ययैको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभव। एकस्तथा सर्वभृतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिथ ॥' **धायुर्ययेको** भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो अभूथ॥ एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्व॥ परमात्माकी एकता कैसे हो सकती है, तो ऐमा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 'एक ही देव अनेक प्रकारसे स्थित है', 'एक होनेपर भी अनेक प्रकारसे विचार किया जाता है', 'तुम एकही अनेकोंमें अनुप्रविष्ट हो' इत्यादि श्रुतियोंसे एकका ही अनेक प्रकार प्रविश्व कहा जाता है । इसलिये प्रविश्व हओंमें मेद नहीं है ।

इसी विषयमें 'हिरण्यगर्भः' आहि आठ मन्त्र हैं। 'कस्मै देवाय' इस तैत्तिरीयक श्रुतिमें भी आदिमें एकारका छोप हुआ है; अतः यह मन्त्र भी एक ही देवका प्रतिपादक है।

कठोपनिषद्में कहा है— 'जिस प्रकार संसारमें व्याप्त हुआ एक ही अग्नि पृथक-पृथक आकारों के संयोग-से भिन्न-भिन्न रूपवाला होता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों का एक ही अन्तराक्षा भिन्न-भिन्न रूपों के अनुरूप और उनके बाहर भी स्थित है। ' जैसे एक ही विश्वव्यापी वायु भिन्न-भिन्न रूपों के अनुसार तद्रुप हो गया है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों का एक ही बन्तरा-मा भिन्न-भिन्न रूपों के संयोगसे उनके अनु-रूप है और उनसे बाहर भी सर्वत्र

क अर्थात् यहाँ करमैं के स्थानमें एकस्ये समझना चाहिये।

'सुर्यो यथा सर्वछोकस्य चक्षु-र्न लिप्पते चाक्षवैर्वाह्यदोषैः। सर्वभूतान्तरात्मा एकस्तथा न जिप्यते लोकदुःखेन बाद्यः ॥' 'एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा एकं रूपं बहुधा यः करोति । तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा-स्तेषां घुखं शाश्वतं नेतरेपाम् ॥' 'नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना-मेको बहुनां यो विद्याति कामान्। तमात्मस्थं येऽनुप्रयन्ति धीरा-स्तेवां शान्तिः शास्त्रती नेतरेवाम् ॥ इति काठके (२ : २ । ९-१३) 'ब्रह्म वा इरमप्र आसीदेकमेव तदेकं

सन्न व्यभवत्' (१।४।११)
'नान्यदतोऽस्ति द्रष्टा' (३।७।२३)
इत्यादि दृहदारण्यके।

'अने नरेकं मनसो जनीयः' (ई० ४० ४) 'तत्र को मोहः कः शोक एकंस्वमनुपश्यतः' (ई० उ० ७) इति ईशावाभ्ये। ब्याप्त है।' 'जिस प्रकार सम्पूर्ण जगत-का नेत्र सूर्य दर्शनजन्य बाह्य दोषाँसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका एक अन्तरान्मा परमेश्वर उन सबके दृःखाँसे हिप्त नहीं होताः क्योंकि वास्तवमें वह जारीरसे भिन्न है।' 'समस्त भूतोंका एक ही अन्त-रात्मा है, जो सबको बदामें करने-वाटा है और अपने एक ही रूपको नाना प्रकारका कर हेता है, अपने अन्तःकरणमें स्थित उस देवको जो धीर पुरुष देखते हैं, उन्हींको नित्य-सुख प्राप्त होता है औरोंको नहों।' 'जो नित्योंका नित्य और चेतनोंका चेतन है तथा जो अकेला ही अनेकोंकी कामनाओंको पूर्ण करता है। उसे जो धीर पुरुष अपने अन्तः करणमें स्थित देखते हैं, उन्हें ही नित्यशानित प्राप्त होती है औरों-को नहीं।

बृहदारण्यकोपनिषद्में कहा हैं— 'आरम्भमें यह एकमात्र ब्रह्म ही था, अंकेटा होनंस वह भृतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ', 'इसके अतिरिक्त और कोई द्रष्टा नहीं है' इत्यादि।

ईशावास्यमें कहा है—'बह एक है, चलता नहीं है [तथापि] मनसे भी अधिक वेगवाला है।' 'एकत्व देखने-वालिको किर क्या शोक और क्या गोह ?'

'आत्मा वा इदमेक एत्राग्र आसीना- । न्यत्विञ्चन मित्रत्।' (ऐ० उ० १। १) 'सर्वेषां भूतानामन्तरः पुरुषः स म आरमेति विद्यात्।' (ऐ० आ० ३ । ४ । १०) 'एकं सिंद्रिपा बहुधा बदन्ति।' (ऋ० सं०१ । २२ । १६४ । ४६) 'एकं सन्तं बहुधा कल्पयन्ति । धावाभूमी जनयन्देव एक: ।' (एको दाधार मुबनानि विश्वा', 'एक एवानिवृद्धधा समिद्धः' इति ऋग्वेदे । 'सदेव सोम्येदमप्र आसीदेक मेवाद्वितीयम्' इति छान्दोग्ये। (६।२।१)। 'सर्वभूतस्थितं यो मां

भजत्येकत्यमास्थितः । सर्वया वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते॥'

भीवावितयसम्पन्ने

ब्राह्मणे गनि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च

पण्डिताः समदर्शिनः ॥'
(५।१८)

'अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः । अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥'

[श्रुति कहती हैं-] 'पहले यह एक मात्र आत्मा ही था और कोई चेन्टा करनेवाली वस्तु नहीं थी। 'समस्त प्राणियांके भीतर जो पुरुष है, वह मरा आत्मा है-ऐसा जाने।' ऋग्वेद-का भी कथन है—'उस एकको ही ब्राह्मणलांग नाना प्रकारसे कहते हैं। 'उस एककी ही नाना प्रकारसे कल्पना करते हैं।' 'वह एक ही देव पृथ्वी और स्वर्गको रचता हुआ', 'वह अकेला ही सम्पूर्ण लोकोंको धारण किये हुए हैं।' अने क प्रकार-से बढ़ाया हुआ अग्नि एक ही है, छान्दोग्यमें भी कहा है-'हे सोस्य! पहले एकमात्र यह अद्वितीय सत ही था।

श्रीगीतोपनिषद्में कहा है—'जो पुरुष एकत्वमें स्थित होकर सम्पूर्ण

भृतोंमें स्थित मुझ परमात्माको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे वर्तता हुआ भी मुझहीमें वर्तता है।' 'पण्डितजन विद्याविनयसम्पन्न बाह्मणमें, गौमें, हाथीमें, कुत्तेमें और चाण्डालमें भी समान हष्टि रक्षनेवाले होते हैं।' 'हे अर्जुन! में सम्पूर्ण भूतोंके अन्तःकरणोंमें स्थित उनका आत्मा हूँ तथा में ही समस्त प्राणियोंका आदि, मध्य और अन्त भी हैं।'

भ्यदा भूतपृथागात-मेकस्थमनुपश्यति । तत एव च विस्तारं त्रहासम्पद्यते तदा ॥' (१३ | ३०)

'यथा प्रकाशयत्येकः

कृत्स्नं छोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥

(१३ | ३३)

सर्वधर्मानः**रित्य**ज्य

मामेकं शरणं वज । अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षिपिष्यामि मा शुचः॥' (१८।६६)

इति गीतोयनिपत्सु ।

'हरिरेक: सदा ध्येयो भन्नद्भि: सत्त्वसंस्थितै: । ओमित्येवं सदा विप्राः

> पठत ध्यात केशवम्॥' (हरि०३।८९।९)

'आश्चर्य खलु देवाना-मेकस्त्वं पुरुषोत्तम। धन्यश्चासि महाबाहो

यखात नवागाः छंके नान्योऽस्ति कश्चन ॥'

इति हरिवंशे ।

भवति मनोमीहात्म्यरूपापिनी श्रुतिः 'यहै किश्व मनुस्वत्तद्-

'जिस समय भूतोंके पृथक-पृथक् भावको एक [परमात्माके संकल्प] में ही स्थित देखता है और उसीसे सब भूतोंका विस्तार हुआ जानता है, उस समय ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है। 'हे अर्जुन! जिस प्रकार एक ही सूर्य इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है' 'इसिलिये सर्व धर्मोंको त्यागकर केवल एक मेरी ही शरण-को प्राप्त हो, में तुमको सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तु शोक मत कर।'

'हे विप्रगण ! आप लोगोंको सन्त्रगुणमें स्थित होकर सर्वदा एक-मात्र श्रीहरिका ही ध्यान करना चाहिये; आप सदा ओंकारका जप और श्रीकेशवका ध्यान करें।' 'हे पुरुषोत्तम ! निश्चय ही सम्पूर्ण देवतओं में एक आप ही आश्चर्यकप और धन्य हैं। हे महावाहो ! संसारमें [आपके समान] और कोई भी नहीं है।' इस प्रकार हरिवंशमें कहा है।

'जो दुछ मनुने कहा है वह ओपधि-रूप है' यह श्रुति मनुका माहात्म्य

मैपनम्' (ते० सं० २ । १० २) इति । मनुना चाक्तम्--'सर्व**भूतस्**थमात्मानं सर्वभूतानि चात्म**न** । सम्परयन्त्रात्मवाजी । स्वाराज्यमधिगब्छनि 117 इति (मनु० १२ । ९१) **ध्विष्टिस्यित्यन्तकरणी अहा**विष्णु शिवातिमकाम् स संज्ञां याति भगवा-नेक एव जनार्दन: []¹ (विध्यु०१।२।६६) 'तम्मान्न विज्ञानमृतेऽति किञ्चित कचित् कदाचिद् दिन वस्तुनातम्। विज्ञानमेकं निज्ञक्सभेदाद विभिन्नचित्तैर्बहुधाभ्युपैतम् 'ज्ञानं विशुद्धं विमलं विशोक_न मशेपकोभादि निरस्तसङ्गम् एकः सर्वेकः परमः परेशः स वासुदेवो न यतोऽस्ति किश्वित्।। (विष्णु०२ | १२ | ४३-४४) ध्यद्भा समस्तदेहेष पुमानेको व्यवस्थितः । तदा हि को भवान सोऽह-**मित्येतदि५**ळं वच: ॥' (विष्णुक २ | १३ । ९१)

बतळानेत्राली है । और मनुजी कहते **हैं**—

'समस्त भूनोंमें स्थित अपने आरमाः को और समस्त भूतोंको अपने आत्माः में देखता हुआ आत्मयह करनेवाला पुरुष स्वाराज्य लाभ करता है।

'बह एक ही जनाईन भगवान् संसारकी रचना, स्थिति और संहार करनेवाली ब्रह्मा, विष्णु, और शिव-रूप तीन संज्ञाओंको प्राप्त होता है।

'इसिलिये हे द्विज ! विशानके सिवा और कोई वस्तु कभी कुछ भी नहीं है । यह एक विशान ही अपने-अपने कर्मों के भेदसे विभिन्न चिस्तवालों को भिन्न-भिन्न प्रकारका प्रतीत हो रहा है।' वह शान शुब, निर्मल, शोकहीन और लोभादि सम्पूर्ण सङ्गोंसे रहित है। वही एक- मात्र सत् श्रेष्ठ परमेहवर है तथा वही वासुदेव हैं—-उससे पृथक और कुछ नहीं है।'

'जयिक समस्त देहमें एक ही पुरुष व्याप्त है, तब आप कीन हैं ? मैं अमुक हूँ ?! यह कहना व्यर्थ है ।'

'सितनीलादिभेदेन

यथैकं दृश्यते नमः। यान्तदृष्टिभिरात्मापि

तथैकः सन्ध्रथक् ध्रथक् ॥
एकः समस्तं यदिहास्ति किञ्चिसद्ग्युतो नास्ति परं ततोऽन्यत् ।
सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेतदात्मस्यरूपं त्यज मेदमोहम् ॥
इतीरितस्तेन स राजवर्ध-

स्तत्याज मेदं परमार्थदृष्टिः । (विष्णु०२।१६।२२-२४)

यमेनोक्तम्-

'सकलिदमहं च बाहुदेवः प्रमपुगान् प्रमेश्वरः स एकः । इति मतिरचला भवःयनन्ते इत्यगते ब्रज तान् बिहाय दूरात्॥' (विष्णु०३।७।३२)

> ध्यताह बसुधा सर्व सत्यमेव दिवीकासः । अहं भवी भवन्तश्च सर्वे नारायणात्मकम्,॥' ध्विभूतयस्तु यास्तस्य तासामेवं परस्परम्। आधिक्यं न्यूनता अध्य-बाधकात्वेन वर्नते॥' (विष्णुः ५।१।३०-३१)

'जिस प्रकार [दृष्टि-दोषसे] एक ही आकारा रचेता, नील आहि अनेकॉ भेदवाटा दीख पड़ता है, उसी प्रकार भ्रान्त-इष्टि पुरुषांको एक ही आत्मा अलग-अलग दि**खायी** देता है । 'यहाँ जो कुछ है, यह सब एक अच्युत भगवान् ही हैं। उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है । वहां में हूँ, वही तु है और वह आत्मस्वरूप ही यह सब कुछ है, भेद-दृष्टिह्न मोहको छोड़ । उन (जडभगत) के इस प्रकार कहने-पर उस परमार्थ-दृष्टिवाले मुपश्रेष्ठ (रहूगण) भेद-भावको त्याग दिया ।' यमराजने [अपने दुतेंसि] कहा था---'यह सम्पूर्ण संसार और में **ए**कमात्र परमपुरुप परमेश्वर वासुदेव ही हैं-जिनकी हृदयस्थ अनन्त भगवान्-में ऐसी दढ़ भावना हो गयी है, उन्हें तुम दूरसे ही छोड़कर निकल आया करो।'

'हे देवगण! पृथ्वीने जो कुछ कहा है, यह ठीक ही हैं। में महादेवजी जीर आप सब भी नारायणस्वरूप ही हैं। जो उसकी विभूतियाँ हैं, उन्होंकी न्यूनता तथा अधिकता परस्पर बाध्य-यात्रकरूपसे रहती है।' भवानहं च विश्वातमनिक एव हि कारणम्।
जगतोऽस्य जगत्यर्थे
मेदेनावां ध्यवस्थितौ ॥'
(विष्णु॰ ५ । ९ ! ३२)
भवया यरभयं दत्तं
तहत्तमिखलं मया।
मत्तो विभिन्नमातमानं
द्रण्टुं नाहिसि शङ्कर ॥'
भ्योऽहं स स्वं जगन्चेदं
सादंवासुरमानुषम्

पुरुषा भिन्तर्रहीनः॥' (विष्णु०५।३३।४७-४९)

इति श्रीविष्णुपुराणे।

यात्रायां महेश्वरवचनम

अविद्यामी हितारमानः

पिक्णोरन्यं तु पश्यन्ति

ये मां ब्रह्माणमेव वा।
वुतर्कमतयो मृदाः
पच्यन्ते नरकेष्वधः ॥'

प्ये च मृदा दुरात्मानो

भिन्नं पश्यन्ति मां हरेः।
ब्रह्माणं च ततस्तस्माद्
ब्रह्महत्यासमं त्वधम्॥'

इति भविष्योत्तरपुराणे

महेश्वरवचनम्।

तथा च द्रिवंशे के

[भगवान् हु ज्ण बलरामसे कहते हैं-] 'हे विश्वात्मन् ! आप और मैं दोनों इस संसारके एक ही कारण हैं। इस संसारके लिये ही हम दोनों भिन्नकृपसे स्थित हैं।'

श्रीकृष्णचन्द्र महादेवजीसे कहते हैं--] जो अभय आपने दिया है, वह सव मैंने भी दे ही दिया: हे शंकर! आप अपनेको मुझसे पृथक न देखें। 'जो में हूँ वहीं आप और देवता, असुर तथा मनुष्योंके सहित यह सारा संसार है।' 'जिन पुरुपोंका चित्त अविद्यासे मोहित हो रहा है, वे ही भेदभाव देखनेवाले होते हैं। —– इस प्रकार विष्णुपराणमें कहा है। भविष्योत्तरपुराणमें श्रीमहादेवजी-का वचन है-जो स्रोग मुझे अथवा ब्रह्माजीको विष्णुसे अलग देखते हैं, वे कुतर्कबुद्धि मूढ़जन नीचे नरक-में गिरकर दुःख भोगते हैं। 'तथा जो दुष्टबुद्धि मूढ़लोग मुझे ब्रह्माजीको श्रीविष्णुसे पृथक देखते हैं, उन्हें उससे ब्रह्महत्याके समान पाप लगता है ।

इसी प्रकार हिर्विशमें कैला ,यात्रा-के प्रसंगमें महेश्वरका कथन है—— 'आदिस्तवं सर्वभावानां मध्यमन्तस्तया भवान्। त्वत्तः सर्वमभूद् विश्वं त्विय सर्वे प्रळीयते॥' (हरि॰ ३ । ८८ । ५१)

अहं त्वं सर्वगो देव , त्वमेवाहं जनार्दन। आवयोरन्तरं नास्ति शब्दैरयैंर्जगत्त्रये 112 'नामानि तव गोक्निद यानि छोके महान्ति च । तान्येव मम नामानि नात्र कार्या विचारणा ॥ **ध्वदुपासा** जगनाथ सैवास्तु मम गोपते। यश्च त्वां द्वेष्टि भी देव स मां द्वेष्टि न संशयः ॥ 'वद्विस्तारो यतो देव ह्यहं भूतपतिस्ततः। न तदस्ति विभो देव यत्ते विरहितं क्वचित् ॥' ध्यदासीद् वर्तते यच्च यञ्च भावि जगत्पते। सर्वे त्वमेव देवेश त्रिना किश्चित् लया न हि ॥ (हरि॰ ३ । ८८ । ६०-६४)

'समस्त भावोंके आदि, मध्य और अन्त आप ही हैं। यह सम्पूर्ण विश्व आपहीसे हुआ है और आप-हीमें छीन होता है।

'हे जनार्दन ! हे सर्वव्यापक देव! में ही तू है और तू ही में हूँ। सम्पूर्ण त्रिलोकीमें इम दोनोंका शब्दसे या अर्थसे किसी प्रकार भी भेद नहीं है।' 'हे गोविन्द् ! संसारमें जो-जो आपके महान् नाम हैं, वे ही मेरे भी हैं--इसमें कोई विचार करनेकी बात नहीं है। 'हे गोपते ! हे जगनमाथ! जो आपकी उपासना है, वहीं मेरी हो। हे देव ! जो आपसे द्वेप करता है, इसमें सन्देह नहीं वह मुझसे भी द्वेष करता है।' 'हे देव ! क्योंकि मैं भूतपति भी आपहीका विस्तार हूँ, इसलिये हे सर्वव्यापक देव ! येसी कहीं कोई वस्तु नहीं है जो आपसे रहित हो।' 'जो कुछ था, जो कुछ है और जो कुछ होगा, हे जगत्पते ! हे देवेश्वर ! वह सब आप ही हैं, आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है।।

इत्यादिवाक्यान्येकत्वप्रति-पादकानि ।

अपि च-धारमेति तपगच्छन्ति च् व्र YO-81813) आत्मेत्येवं शास्त्रोक्तलक्षणः परमात्मा प्रतिपत्तव्यः तथा हि परमारमञ्जीकयायां जात्राहा आत्मत्वेनैयैनमभ्युपगच्छन्ति ^६त्वं भगवो देवते अहमस्मि वै त्वमसि' इति । तथान्येऽपि— तद्मुत्र यद्मुत्र (कि० उ० २ । १ । १०) 'स यश्चायं पुरुषे । यश्चासात्रादित्ये । स एकः' (तै० उ० २ । ८ । १२) ब्रह्मास्मीति' 'तदारमानमेवावेदहं (बृट उ० १ । ४ । १०) 'तदेतद्श्रह्मा-पूर्वमनप्रमन्तर्मबाह्यमयमात्मा महा' (बु० उ० २। ५। १९) 'स आत्माजरोऽमरोऽ वा एष महानज मृतोऽभयो ब्रह्म (बृ० उ० ४ । ४ । २५) इत्येवमादय आत्मत्वोप-गमा द्रष्टच्याः । ग्राहयन्ति च बोधयन्ति चात्मत्वेनेथरं वेदान्त-र्याम्यपृतः (बृ० उ० ३ । ७ । ३---२३) 'यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो

ये सब वाक्य एकत्वका प्रतिपाह करनेवाले हैं।

और भी-'[परमात्माको] आता स्वरूपसे ही प्राप्त होते हैं औ [आत्मस्यरूपसे ही] ब्रहण कराते हैं। इस सुत्रमें 'आत्मा' ऐसा शास्त्रोक्त लक्षणविशिष्ट परमातमाव ही प्रतिपादन करना अभीष्ट जाबालशाखाबाले भी परमःव प्रक्रियामें 'हे भगवन् ! हे देव ! तु ई में हूँ और मैं ही तू हैं ' ऐसा कहक उसको आत्मखरूपसे खीकार का है। तथा 'जो यहाँ है, वही अन्या है', 'ओ अन्यत्र है, वही यहाँ है,' 'उं यह इस पुरुषमें है और जो आदित्यां है, वह एक ही है,' 'तव उसने अफ्रे हीको जाना कि में ब्रह्म हूँ, 'बह यह ब्रह्म न कारण है, न कार्य है। 'न इसमें कोई विजातीय द्रव्यां और न इसके बाहर कुछ है,' 'ब आत्मा ही ब्रह्म है,' 'बह यह महार्ग अजन्मा आतमा जरा, मरण, मृह् और भयसे रहित ब्रह्म ही हैं। इत्या ब्रह्मको आत्म सरूपसे स्वीका करानेवाले और भी बहुत-से मन्त्र ध्यान में रखने योग्य हैं। इनके सित्रा या तेरा अन्तर्यामी अमर आत्मा है,' 'ई मन से मनन नहीं किया जाता विवि

मतम । तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते' (के० उ० १ । ५) 'तरसर्यं स आत्मा तत्त्वमित' (छा० उ० ६ । ८ । १६) इत्येव-मादीनि ।

ननु प्रतीकदर्शनमिदं विष्णु-प्रतिमान्यायेन भविष्यति। तदयुक्तम्, गौणत्रप्रसङ्गात्, वाक्यवैद्धप्याच्च । यत्र प्रतीकदृष्टिरभिप्रेयते सक्रदेव तत्र वचनं भवति। ्यथा-'मनो महा, (छा० उ० ३ । १८ । १) 'आदित्यो ब्रह्म' (छा० उ० २ । १९। १) इति । इह पुनः ध्वमह-मस्मि अहं बै त्वमसिंग अतः प्रतीकश्चतिवैरूप्यादभेड-प्रतिपत्तिः । भेददृष्टचप्रवा-दाञ्च । तथा हि-ध्यय योडन्यां देवतामुपास्ते अन्योऽसावन्योऽहः मस्मीति न स वेद यथा पशुः (बृ० ड० १ । ४ । १०) भृत्योः स मृत्य-माप्नोति य इह नानेव पश्यति' (बु ० ४ । १९) 'यथोदकं

जिसके कारण मनका मनन किया हुआ बतलाते हैं, तू उसीको ब्रह्म जान, ये लोग जिसकी उपासना करते हैं, वह ब्रह्म नहीं है, 'वह सत्य है, वही आत्मा है और वही तू है' इत्यादि अन्य वेदान्तशक्य भी ईश्वरका आत्ममात्रसे प्रहण और बोध कराते हैं।

पू ०--प्रतिनाने विष्युद्धि करनेके समान यह प्रतीक-दशेन ही होगा। उ०-ऐसा कहना ठीक इससे [परमात्मार्मे] गीणता आ ज्ञायगी और वाक्यका रूप भी बिगङ् जायगा । जहाँ प्रतीक दृष्टि-अभीष्ट -होती है, वहाँ केवल एक बार ही कहा जाता है; जैसे-- मन ब्रह्म है. 'आदित्य ब्रह्म हैं इस्पादि । किन्त यहाँ 'तू में हूँ और में ही तू है। इस प्रकार (परस्पर अमेद करके) कहा है। अतः प्रतीकश्रुतिसे विरूपता होनेके कारण अमेदकी ही प्राप्ति होती है । इसके सिवा मेददृष्टिकी निन्दा करनेसे भी यडी सिद्ध है, जैसा कि—जो अन्य देवताकी यह समझकर उपासना करता है कि यह अन्य है और मैं अन्य हूँ, वह नहीं जानता, भराः ्पर्ुके [देवताओंके] है, 'जो इस लोकमें अनेकवत देखता है, वह मृत्युसे

द्वर्गे दृष्टं पर्वतेषु विधानति । एवं धर्मान्प्रथकपर्यस्तानेवानुविधावति' (का० उ०२। १। १४) महितीयाहै भयं भवति (बृ० उ० ८।२) यदा होनेष एतस्मिन्तु-दरमन्तरं कुरुते । अय तस्य भयं भवति । तत्त्वेव भयं विदुषो नस्य' (तै० २०२।७) भार्य तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सर्वे वेद' (ब्र॰ उ० २ । ४ । ६) इत्येवमाद्या भूयसी श्रुतिर्भेदद्दिष्टिमपत्रदति । तथा 'आत्मैवेदं सर्वम्' (छा० उ० ७ | २५ | २) 'आत्मिन विज्ञाते सर्वमिदं विद्वातं भवति,' 'इदं सर्वे यदयमातमा' (बृ० उ० २ । ४ । ६) 'ब्रह्मैवेदं विश्वम्' (मु० उ० २ । २ । ११) इति श्रुतिः। तथा स्मृतिरपि 'यज्ज्ञारवा न पुनर्मोह-

'यज्ज्ञात्वा न पुनर्गोहमेवं यास्यसि पाण्डव |
येन भूतान्यशेषण
दश्यस्यातमन्यथो मिय ॥'
('गीता ४ | ३५)
क्षेत्रक्षेत्रज्ञेश्वरंकत्वं सर्वोपनिषत् प्रसिद्धं द्रक्ष्यसीत्यर्थः ।

को मान्न होता है, 'जिल महा पर्वत-शिखारपर घरसा हुमा 🐧 पर्वतोंमें (पर्वतोंके निम्न भागीमें फैल जाता है, उसी प्रकार आल घमों (देहघारी जीवों) को विभि देखकर उन (उपाधियों) हीक अनुगमन करता है। 'दूसरेसे निश्चा ही भय होता है, 'जिस सम यह इस (आत्मा) में थोड़ा-सा भं_न अन्तर करता है, तभी इसे भर होता है। पेसा माननेवाले विद्वार र को भी वह (भेद्शान) भयका ही है,' 'जो सबको आत्मासे भिन्न देखता है, उसका सब तिरस्का कर देते हैं 'इत्यादि । इसी प्रकारकी अनेकों श्रुतियाँ मेददृष्टिकी निन्त करती हैं। तथा 'यह सब आत्मा ही हैं। 'आत्माको जान लेनेवर यह सब जान छिया जाता है,' 'यह जो कुछ है, सब आत्मा ही है,' 'यह सव ब्रह्म ही है' इत्यादि प्रतिपादन करती हैं]। [अभेदका स्मृति भी कहती है-- 'हे पाण्डव

जिसे जानकर फिर तू इस प्रकार

अपने आत्मामें और मुझमें भी

देखेगा' अर्थात् क्षेत्र और क्षेत्रक

होगा

उपनिषदोंमें

द्वारा तू सम्पूर्ण भूतींको

प्राप्त नहीं

ईश्वरकी सम्पूर्ण

प्रसिद्ध एकता देखेगा।

मोहको

जिसके

'सर्वभ्तेषु येनैकां भावमञ्ययमीक्षते । अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥' (गीता १८ । २०)

इति अद्वैतात्मज्ञानं सम्यग्दर्शन-मित्युक्तं भगवतापि । तस्मा-दात्मन्येवेश्वरे मनो दधीत ।

> भ्तात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान् । आत्मा च परमात्मा च त्वमेकः पश्चधा स्थितः॥ (विष्णु० ५ । १८ । ५०)

इति च।

'अयवा बहुनैतेन कि ज्ञातेन तथार्जुन। विष्टभ्याहमिदं कुत्सन-मेकांशेन स्थितो जगत॥' (गीता १०। ४२)

इति च ।

अविद्योपाधिपक्षेऽपि प्रमाण-गदः समस्ति—

'एक एव महानात्मा सोऽहङ्कारोऽभिधीयते । 'जिसके द्वारा सम्पूर्ण भूतोंमें एक भविनाशी भाव देखता है और [उस आत्मतत्त्वको] विभिन्न भूतोंमें अभिन्नरूपसे स्थित जानता है, उस झानको सात्त्विक जानो।

इस प्रकार भगवान् ने भी अद्वैत-आत्मदर्शन ही सम्यग्दर्शन है, ऐसा कहा है। अतः आत्मखरूप ईश्वरमें ही मनको स्थिर करना चाहिये।

इसके सिवा 'आप भूतातमा, इनिद्रयातमा, प्रधानातमा, आत्मा और परमात्मा हैं: इस प्रकार आप अकेले ही पाँच प्रकारसे स्थित हैं। तथा 'अथवा हे अर्जुन ! इन सबको वहुत जाननेसे तुम्हें क्या प्रयोजन है ? मैं अपने एक अंशसे ही इस सम्पूर्ण जगत्म प्रविष्ट होकर स्थित हूँ।' इत्यादि [स्पृतियाँ भी यही बतलाती हैं]

अविद्यारूप उपाधिके सम्बन्धमें भी यह प्रमाणवाद है—'एक ही महान् आत्मा है, वही अहंकार कहा जाता है और उसे ही तस्वज्ञानी- स जीवः से ऽन्तरात्मेति गीयते तत्त्वचिन्तकैः॥

तथा विष्णुपुराणे-

'विभेद जनके ऽज्ञाने

नाशगास्यन्तिकं गते । आस्मनो ब्रह्मणो भेद-

मसन्तं कः करिष्यति ॥

(६१७।९६·) सरक्ष्यचेकीचलोडन

परातमनोर्मनुष्येन्द्र

विभागोऽज्ञानकल्पितः

क्षये तस्यात्मपरयो-

विभागोऽमाग एव हि ॥

इति ।

विष्णुधर्मे---

भ्ययेकस्मिन् घटाकाशे रजोधूमादिभिर्युते ।

नान्ये मलिनतां यान्ति

दूरस्थाः कुत्रचित् कचित् ॥'

'तथा द्वन्द्वेरनेकौरतु

जीवे च महिने इते।

एकस्मिनापरे जीवा

मिलनाः सन्ति कुत्रचित्॥

इति ।

ब्रह्मयाइवरवये—⊸

आकाशमेकं हि यथा

घटादिषु पृथमभनेत्।

तथारमेकोऽप्यनेके बु

जलाधारेष्ट्रिवांशुमान् ॥

छोग जीव या अन्तरात्मा कह_{कर} वर्णन करते हैं।

तथा विष्णुपुराणमें कहा है 'विभेदजनक अज्ञानके आत्यन्तिक नाराको प्राप्त हो जानेपर आत्म और ब्रह्मका भेद, जो सर्वधा असल है, कौन करेगा ?'

'हे राजन् ! आत्मा और पर मात्माका विभाग अञ्चानकिएत है है । उस (अञ्चान) के नए है जानेपर जीव और ब्रह्मका विभा अभागक्त ही है।'

विष्णुधर्ममें कहा है—'जिस प्रका एक घटाकांशके धूलि या धुणें व्याप्त होनेपर उससे दूरवर्ती अन् घटाकाश कहीं किसी समय मिल नहीं होते, उसी प्रकार अनेकों द्वन्त्री से एक जीवके मिलन हो जानेण अन्य जीव कभी मिलन नहीं है सकते।'

महा याज्ञवल्क्यमें कहा है'जिस प्रकार एक ही आकाश घर आदि उपाधियोंमें पृथक-पृथ प्रतीत होता है, उसी प्रकार जलें पात्रोंमें प्रतिधिम्बित सूर्यके समा एक ही आत्मा अनेक उपाधियों अनेक-सा जान पड़ता है॥'

देव 'क्षरात्मःनाबीशते एकः' इति व्येताश्वतरे । छान्दोग्ये म्स एकधा गवतिः (७। २६। २) इत्यादि । 'स तत्र पर्वेति' 'स या एव एतेन दैवेन चक्षुपा मनसैतान् कामान् पश्यन् रमते 'परोऽविकृत जीय:' स्वारमायं प्रविष्टः स्त एव इह बृहदारण्यकश्चितः 'आरमेःयेवोपासीत' 'तदेतद्ब्रह्मापूर्वम्' (बु० उ० २ । ५ । १९) **ध्ना**न्योऽतोऽस्ति द्रष्टा नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता (बृ० उ० ३ । ७ । २३) ⁴स वा एव महानज आस्मा योऽयं विज्ञानमयः' (बु० उ० ४ । ४ । २२) 'अथ योडन्यां देवतामुपास्ते' (बु० उ० १ । ४। १०) 'ऐतदा-हम्यभिद्र सर्वम्' (छा० उ० ६ । ८।७) इत्यादि। 'निथर्रान्त यथा छोह-

विण्डाचप्तारस्फुटिङ्गकाः

इनेताश्वतरमें कहा है--ध्नर (जडवर्ग) और भारमा (चेतन) इन दोनोंका एक ही देव शासन करता है।' हान्डोग्योपनिषदका कथन 'बह एक ही प्रकार है' इत्यादि । श्रुति कहती है-- 'वह वहाँ सब ओर ब्यास है', 'वह इन दिव्य नेत्रों-से मनहींके द्वारा इन भोगोंको देखता ष्ट्रशा रमण करता है', 'अविकारी परमात्मा ही यह अपना आत्मारूप जीव हैं तथा 'वही यह इसमें अतु-प्रविष्ट हैं ऐसी बृहदारण्यक श्रुति भी है। इसके सिवा वह आतमा है-इस प्रकार ही उपासना करे' 'बह यह ब्रह्म अपूर्व हैं ' इस आत्माके सिवा] कोई अन्य द्रष्टा या अन्य विशाता नहीं हैं', 'यह जो विशानमय है, वही महान् अज आत्मा है' 'तथा जो अन्य देवताकी उपासना करता है', 'यह सब इसीका रूप है' इत्यादि और श्रुतियाँ भी हैं---

> योगी याज्ञत्रत्वयका वचन है— 'जिल अकार तपाये हुए छोहेसे

^{*} हमे रवताश्वतर उपनिषद्में यह श्रुति नहीं भिला, इसा आशयकी एक और श्रुति मिलती हैं। जिसका पाठ इस प्रकार है—'विद्याविदे ईशते यस्तु सोडन्यः। (रवे॰ उ॰ ५ । १)

सकाशादात्मनस्तद्वत् प्रभवन्ति जगन्ति हि॥ इति योगियाञ्चवस्वये । 'अजः शरीरप्रहणात् स जात इति कीर्त्यते ।' इति ब्राह्मे ।

इति ।

'एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनाःसना।
संपरिष्यकः'(बृ० उ० ४।३।२१)
'सता सोम्य तदा सम्पन्नो भवति'
(छा० उ० ६।८।१) इति।
एवं—

•स्त्रमायया स्त्रमात्मानं • निकासमायया । ं गुणाहितं स्त्रमात्मानं • स्टमते च स्त्रयं हरिः॥' चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार आत्मासे अनेकों जगत् प्रकट होते हैं।

ब्रह्मपुराणमें कहा है-- 'वह अजन्मा ही शरीर ब्रहण करनेके कारण जात (जनमा हुआ) कहा जाता है।'

[इसके सिवा] 'जिस प्रकार रात्रिके समय घरमें पड़ा हुआ रस्तीका दुकड़ा सर्पके समान प्रतीत होता है यथा तिमिररोग्रसे पीड़ित नेत्रोंवालेको आकाशमें एक ही चन्द्रमा दो-जैसा जान पड़ता है' 'उसी प्रकार एक ही नित्योदित स्वयं ज्योति सर्वगामी परम पुरुष परमात्मा समस्त उपाधियोंमें स्थित होकर भास रहा है। वह अहंकारक्षप अविवेकके कारण ही 'मैं कर्त्ता हूँ' ऐसा मानता है।'

तथा 'इसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञातमाके साथ मिलकर' और 'हे सोम्य! उस समय वह सत्से युक्त हो जाता है' इत्यादि।

एवं 'श्रीहरि अपनी मायासे अपनेको मोहित कर द्वैतरूप मायाके कारण अपनेको गुणयुक्त भनुभव करते हैं।' तथा 'क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि'
(गीता १३।२) 'उत्क्रामन्तं स्थितं
वापि' (गीता १५।१०) 'अज्ञानेनावृतं ज्ञानम्' (गीता ५।१५)
'अव्यक्तादिविशेषान्तमिववालक्षणं
स्मृतम्' 'आसीदिदं तमीभूतम्' (मनु०
१।५) 'वाचारम्भणम् (छा० उ०
६।१।४) 'यत्र हि हैतमिव भवति
तदितर इतरं पश्यति। यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत् तत् केन कं पश्येत् तत्
केन कं जिवेत्' (बृ० उ० २।४। १४)
'यस्मिन् सर्वाणि भृतान्या-

तमैवाभूद् विजानतः।
तत्र को मोहः कः शोक
एकत्वमनुपश्यतः ॥'
(ई० ३० ७)

'यत्र नात्यत् पस्यति नात्यद् विजानाति' (छा० उ० ७ । २४ । १) 'भेरोऽयमज्ञाननिबन्धना' नेह नानास्ति किञ्चन' (क० उ० २ । १ । ११) 'मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव परयति' (क० उ० २ । १ । १०) 'विश्वतश्वक्षुः' (रुवे० उ० ३ । ३) 'यो योनिमधितिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्व सर्वाः'

तथा 'क्षेत्रज्ञ भी मुझे ही जान' 'ऊपरको जाते अथवा स्थित होते हुए' 'हान अज्ञानसे ढका हुआ है' 'अव्यक्त-से विशेष (पञ्चभूत) पर्यन्त सब अविद्यारूप ही माना गया है' 'यह सव अन्धकारमय था' '[विकार] वाणीका विलासगात्र है' द्वैतके समान होता है, वहीं अन्य अन्यको देखता है, वहाँ इसके लिये सव आत्मस्वरूप ही हो गया. वहाँ किससे किसको देखे और किससे किसको सँघे ? 'जिस अवस्थामें सब भूत आत्मस्वरूप ही हो जाते हैं, वहाँ एकत्व देखने-वाले उस ज्ञानीको क्या मोह और क्या शोक हो सकता है ?' जहाँ अन्य कुछ नहीं देखता और न अन्य कुछ जानता ही हैं 'यह भेद अज्ञानके ही कारण है' 'यहाँ नाना कुछ भी नहीं है' 'इस छोकमें जो अनेकवत देखता है, वह मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है, 'सव ओर चश्चवाला है' 'जो योनि (मूल) में स्थित है, वह एक ही सम्पूर्ण रूप और योनियाँ हैं'।

'अजामेकां लोहितजुक्लकृष्णां बहीः प्रजाः सृजमानां सहत्याः । अजो होको जुषमाणोऽनुरोते जहारयेनां मुक्तभोगामजोऽन्यः ॥' (स्वे० ठ० ४ । ५)

'देवात्मशक्ति विद्येष' 'न तु तद्-द्वितीयमस्ति ततोऽन्यद् विभक्तं यत् परयेत्' (बृ० उ० ४ । ३ । २३) 'र्को द्वि रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः' (३वे० उ० ३ । २) इत्यादि ।

भनोटश्यिमदं हैतं
 पिकञ्चित् सचराचरम् ।
 मनसो ह्यमनीभावे
 हैतं . नैवोपळभ्यते ॥'
 (३।३१)

'प्रपञ्चो यदि विवेत निवर्नेत न संशैयः। मायामात्रमिदं द्वैत-मद्वैतं परमार्थतः॥' (१।१७)

भ्यथा स्त्रप्ने ह्यामासं स्पन्दते मायपा मनः। तथा जाप्रदृहयामासं स्पन्दते मायया मनः॥

(३।२९)

इत्यादि गौडपादे।

'अपने ही समान वहुत-सी प्रजा उत्पन्न करनेवाली एक लोहित, इवेत और कृष्ण वर्ण अजाको सेवन करने-वाला एक अज उसका अनुगमन करता है और दूसरा उसे भोगकर त्याग देता है'* 'देवान्मशिकको धारण किया' '[सुषुतिमें] उससे दूसरा (सुद्धिष्प प्रमाता) अन्य (इन्द्रिण्कप करण) अथवा पृथक् (विषय) कोई नहीं है, जिसे वह देखें' 'एक ही हद्द था, दूसरा कोई नहीं' इत्यादि।

तथा गीडपादकारिकामें भी कहा है—

'यह जो कुछ खराचर द्वेत है,
सय मनका ही हर्य है, मनका
अमनीभाव हो जानेपर द्वेत उपलब्ध
ही नहीं होता।' 'इसमें सन्देह नहीं,
प्रपञ्च यदि होता तो अवस्य निवृत्त
हो सकता थाः किन्तु द्वेत केवल
मायामात्र है, परमार्थतः तो अद्वेत
ही है।' 'जिस प्रकार स्वप्नमें मन
मायासे ही द्वेतका स्फुरण करता
है, इसी प्रकार मायावश मन ही
जागृतिमें द्वेतका स्फुरण करता है'
इत्यादि।

^{*} यहाँ अजा (वकरी) के रूपकसे प्रकृति और पुरुषादिका वर्णन किया है। अजन्मा होनेके कारण मूछ प्रकृतिका नाम अजा है; रज, सस्य और तम यही कमशः उसके लोहित, शुक्ल और कृष्ण वर्ण हैं। वह पुरुष ही उसे सेवन करने वाला अज (बकरा) है और मुक्त पुरुष उसे भोगकर त्याग देनेवाला अज है।

'तर्केणापि प्रपन्नस्य
मनोमात्रत्विभिष्यताम् ।
दृश्यंत्वात् सर्वभूतानां
ख्व्यादिवित्रयो यथा ॥'
'द्वितीयाद् वै भयं भवति ।' (बृ०
उ० १ । ४ । २) 'ज्ञाते त्वात्मिन
नारत्येतत् कार्यकारणतात्मनः ।' 'एको
देवः सर्वभूतेषु गृढः' (स्वे० ६ । ११)
'असङ्गो ह्ययं पुरुषः' (बृ० उ० ४ ।
३ । १५) इति च ।

विस्तारः सर्वभूतस्य

विष्णोः सर्विमदं जगत्।

द्रष्टव्यमात्नवत्तरः पा-

दमेदेन विचक्षणैः॥' (१।१७।८४)

सर्वत्रदेत्याः समतामुपेत समत्वमाराधनमञ्ज्यतस्य ॥'

(१।१७।९०) भ्सर्वभूतात्मके तात जगन्नाथे जगन्मये।

परमातमिन गोविन्दे मित्रामित्रकथा कुतः॥

(१1१८1३७)

इति विष्णुपुराणे ।

'तत्त्वमित' (छा० उ०६। ८) 'अहं ब्रह्मास्मि' (बृ० उ० १। ४। १०) 'इदं सर्व यदयमात्मा' (बृ० उ० २। ४। ६) 'अयमात्मा ब्रह्म' (बृ० उ०२। ५। १९) 'तरित शोकमात्मवित' (छा० उ०७। १। ३) 'तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनु- पस्यतः' (ई० उ०७)

तया 'स्वप्नादि विषयों के समान सम्पूर्ण भूत हृझ्यरूप हैं; इसलिये तर्फसे भी प्रपञ्चकी मनोमान्नता ही जानो ।' 'दूसरेसे निश्चय ही भय होता है' 'शत्माको जान लेनेपर यह आत्माकी कार्य-कारणता नहीं रहती' 'एक ही देव सम्पूर्ण भूतों में छिपा हुआ है' 'यह पुरुष असङ्ग ही है' आदि ।

विश्रुपुराणमें भी कहा है—

'यह सम्पूर्ण जगत् सर्वभूत विश्रुका ही विस्तार है। अतः विवसण पुरुषोंको इसे आत्माके समान अमेद- रूपसे देखना चाहिये। "" हे दैत्य- गण ! तुम सर्वत्र समताको प्राप्त हो, क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी आराधना है' है तात ! सर्वभूतमय विद्यहर परमात्मा जगदीद्वर श्री- गोविन्दमें राष्ट्र-मित्रकी वात कहाँसे

हो सकती है !'
तथा 'तू वह है' 'में ब्रह्म हूँ' 'यह
जो कुछ है, सब आत्मा है' 'यह
आत्मा ब्रह्म है' 'आत्महानी
शोकको पार कर जाता है'
पर्व 'एकत्य देखनेवालेको क्या मोह
और क्या शोक !'

इत्यादि श्रुतिस्मृतीतिहास- | पुराणलौकिकेम्यश्र |

सिद्धेऽर्थेऽपि वेदस्य प्रामाण्य-मेष्टन्यम्—

'खपक्षसाधनैरकार्य-

मर्थजातभाह चेत्। तया परोऽपि वेद चे-

च्छुतिः परात्मदङ् न किम् ॥'

इत्यभियुक्तैरुक्तम् ।

अन्यान्त्रितस्वार्थे पदानां

सामध्ये न कार्यान्त्रितखार्थे,

तथा सत्यर्थवादानामनन्वयप्रसङ्गात्

अन्वयबुद्धेः स्तुतित्वात् ।

न हि भवति 'वायब्यं इवेत-

मालमेत भूतिकामो वायुर्वे क्षेपिष्ठा

देवता' इति । रागस्यैव प्रवर्तक-

त्वम्, न नियोगस्य।

इत्यादि श्रुति, स्मृति, इतिहास और लोकोक्तियोंसे भी [यही बात सिद्ध होती है]।

सिद्ध अर्थ (ब्रह्म) में भी वेदका प्रमाण मानना चाहिये; यथा—

'यदि स्वपः और साधनोंसे [प्रभाकरमतावलम्बी] अर्थसमूहका अकार्य (क्रियाके अयोग्य) बतलाता है तो दूसरे लोग भी यदि इसी तरह समझें, तो क्या श्रुति परमात्माका श्रान करानेवाली नहीं सिद्ध होती ?' ऐसा श्रेष्ठ पुरुशेंका कथन है।

पदोंका सामध्य अन्यान्त्रितस्त्रार्थ (अन्य पदसे सम्बन्ध रखनेत्राले अत्ने अर्थ) में है *, कार्यान्त्रितस्त्रार्थ (कार्यसे सम्बन्ध रखनेत्राले अपने अर्थ) में नहीं । यदि ऐसा हो तो अर्थनादों (प्रशंसायानयों) का अन्वय नहीं हो सकता , क्योंकि उनकी अन्वय-बुद्धि स्तुतिरूप ही है । जैसे—'धनकी इच्छा-वाला वायुसम्बन्धी इवेत पशुका आलभन करे, वायु निश्चय ही अत्यन्त शीझ गतिसे चलनेवाला देवता है' इस वाक्यमें [कार्यताका बोध] नहीं होता । इस प्रकार [खर्गादि-विषयक] राग ही [यागादिमें] प्रवर्तक होता है, कार्य नहीं ।

[#] जैसे 'भौ लाओं' इस याक्यमें 'गौ' पदका 'लाना' कियासे सम्यन्ध पशुचिरोषमें अभिप्राय है।

[†] जैसे भोष शब्दका अभिप्राय भोषालन कार्यान्वित व्यक्तिमें नहीं बर्लिक जातिनिशेषमें है।

[‡] स्थोंकि उनमें कार्यतायोधक लिङ्-लिट् आदिका अभाव होता है।

तथा च श्रुति:-अयो सत्बाहः काममय एवायं पुरुष इति स यया- कामो भवति तत्कतुर्भवति यत्- कर्तुभवति यत् कर्म वुरुते यत् कर्म तदिभसम्पद्यते।

तथा च स्मृतिरिष-

'अकामस्य क्रिया काचिद्

हर्यते नेह कस्यचित्।

यद् यद्धि कुरुते कर्म

तत्तत् कामस्य चेष्टितम्।।'

इति। 'काम एष क्रोध एषः' (गीता

३। ३७) इति। अन्य
पराणामपि मन्त्रार्थशदानां प्रामाण्य
मङ्गीकर्तव्यम् । तेषा
मप्रामाण्यकथनेन उरगत्वं गतवाननहृषः। तत्कथम् ?-

ऋषयस्त परिश्रान्ता वाह्यमाना दुरात्मना। देवर्षयो महाभागा-स्तया ब्रह्मर्थयोऽमलाः ॥८॥ पप्रच्छः संशयं ते त पापचेतसम् । य इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता मन्त्रा वै प्रोक्षणे गवाम्।।९॥ एते प्रमाणं भवत उताही नेति वासव। नहुषो नेति तानाड सहसा मृढचेतनः ॥१०॥

श्रुति भी कहती है-'कहा भी है-यह पुरुष कामनामय है। यह जैसी कामनावाला होता है, वैसा ही संकल्प करता है, जैसा संकल्प करता है वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है, उसीको प्राप्त हो जाता है।'

तथा स्मृति भी कहती है—'इस
लोकमें विना कामनाके किसीका
कर्म नहीं देखा जाताः जो-जो भी
कर्म किया जाता है, सव कामनाकी
ही चेष्टा होती है।' तथा 'यह काम
है, क्रोध हैं। इत्यादि। अतः अन्य विश्यसम्बन्धी मन्त्र और अर्थवादोंकी भी प्रामाणिकता
स्वीकार करनी चाहिये, क्योंकि
उन्हें अप्रामाणिक कहनेसे नहुष सर्पयोनिको प्राप्त हुआ था। सो किस
प्रकार ! [सुनिये—]

दुरातमा नहुपद्वारा शिविका उठानेमें नियुक्त किये हुए निर्मल स्वभाव
महाभाग ऋषि, ब्रह्मार्ष और
देवर्षियोंने थक जानेपर पापी नहुपसे
यह शङ्का की—'हे इन्द्र! वेदोंमें गौओंका प्रोक्षण करनेके लिये जो मन्त्र
कहे हैं, आप उन्हें प्रामाणिक मानते
हैं या नहीं ?' मूद्वुद्धि नहुष उनसे
सहसा कह उठा नहीं।

ऋषय उत्तुः---अधर्मे सम्प्रवृत्तस्त्वं धर्मे च विजिघृक्षसि । प्रमाणमेतदस्माकं पूर्व प्रोक्तं महर्षिभि: ॥११॥ अगस्य उवाच---ततो विवडमानः सन् ऋषिभिः सह पार्थिवः । अथ मामसपुरानगूर्धन पादेनाधर्मपीडिकः ॥१२॥ तेनाभूद्धतचेताः ति:श्रीकश्च राचीवते । ततस्तमहमुद्धिगन-मवोचं भवपीडितम् ॥१३॥ यसात् पूर्वैः कृतं मार्गे मङ्भिभिरनुष्टितम् । अदुष्टं दूषयसि वै यन्च मूर्क्यस्थ्रशः पदा ॥१ ४॥ यच्चापि त्वमृषीःमूढ ब्रह्मकल्पान् दुरासदान् बाहान कुःवा बाह्यसि तेन स्वर्गाद्धतप्रभः ॥१५॥ रवं - स्त्रपापपरिश्रष्टः क्षीणपुण्यो महीपते। दशवर्षसहस्राणि सर्परूपधरो महीम् ॥१६॥ विचरिष्यसि तीर्णश्च पुनः खर्गमवाप्स्यसि ॥१७॥ इति श्रीमहाभारते (उद्योग० १७)

ऋषियोंने कहा—त् अधर्ममें प्रवृत्त हो रहा है और धर्मको त्यागना चाहता है; पूर्वकालमें महर्षियोंने हमें वे मन्त्र प्रामाणिक वतलाये हैं।

अगस्त्यजी बोले—तव राजा नहुपने ऋषियोंके साथ विवाद करते हुए अधर्मातुर हो मेरे सिरका पाँवसे स्पर्शकिया। हे इन्द्र! इससे वह नए-बुद्धि और श्रीहीन हो गया । उस समय मैंने भयातुर और उद्विग्निवत्त नहुपसे कहा-'रे मूढ़ ! तूने पूर्वकाल-में महर्पियोंद्वारा बनाये और पालन किये निर्दोष मार्गको दूषित किया है, मेरे सिरपर पेंर रखा है और जिनका मिलना अत्यन्त कठिन है उन ब्रह्मतुल्य महर्षियोंको बाहक बना-कर अपनी शिविका वहन करायी है। इसिंहिये हे राजन् । इस अपराधके कारण तू अपने पावसे पतित पुण्य-हीन और निस्तेज होकर सर्परूप घारणकर दसं सहस्र वर्षतक पृथ्वीपर विचरेगा और शापमुक्त होकर पुनः स्वर्ग प्राप्त करेगा। ऐसा महाभारतमें कहा है।

अतः श्रद्धेयमारमञ्चानम्— 'अश्रद्धानाः पुरुपा धर्मस्यास्य परंतप। अश्राध्यं मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि॥' (गीता ९ । ३)

इति श्रीभगवद्यनात्।

एतरेयके च 'एव पन्था एतकार्मे-तद्बक्षेतत्सस्यं तस्मान्न प्रमाचेत्तन्ना-नीयान्न हात्यायन्त्र्ये येऽत्यायंस्ते परावभूवः ।

(ऐ० आ०२।१।१)

तदुक्तमृषिणा—'प्रजा ह तिस्र अत्यायमीयुर्न्धन्या अर्कमिमतो विविश्रे। बृहद्र तस्यौ भुवनेष्यन्तः पव-मानो हरित आविवेश' (ऐ० आ० २।१।४) इति।

भूजा ह तिस्रो अत्यायमीयुरिति या वै ता इमाः प्रजाः तिस्रोऽत्यायमी-युस्तानीमानि वयांसि वङ्गा काधा-श्चेरपादाः' (ऐ० आ०२ । १ । ५) इति श्रुतम् । वङ्गा वनगाः वृक्षाः । वगधाः ओपधयश्च । इरपादा उरःपादाः सर्पादयः । अतः आत्मज्ञानमें श्रद्धा करनी चाहिये। श्रीभगवान्का भी कवन है— हे रावुदमन! इस धर्ममें अश्रद्धा करनेवाले पुरुष मुझे न पाकर मृत्यु-रूप संसार-गार्गमें छौट आते हैं।

ऐतरेयक श्रुतिमें भी कहा है— 'यही मार्ग है, यही कमें है, यही ब्रह्म है और यही सत्य है। अतः इससे प्रमाद न करे, इसका त्याग न करे। जिन्होंने यहले इसका त्याग किया था, वे पराभवको प्राप्त हुए।'

वेदमन्त्र भी कहता है—'तिन प्रसिद्ध प्रजाओंने धर्मका त्याग किया था, अन्य प्रजा सब प्रकार अर्क (अर्च-नीय अग्नि) की उपासनामें तत्पर हुई। कुछ सकल भुवनों में महान स्यं-की उपासना करने लगी। जगत्को पवित्र करनेवाला वायु सब दिशाओं-में प्रविष्ट हुआ [कुछ उसकी उपासना करने लगी]।'

'तीन प्रसिद्ध प्रजाओंने धर्म-त्याग किया। जिन तीन प्रजाओंने धर्मका त्याग किया था, वे पक्षी, वक्ष, वगध और इरपाद हैं' ऐसी श्रुति है ! 'वङ्ग' वनके वृक्ष हैं, 'वगध' ओषधियाँ हैं और 'इरपाद' उर (इदय) ही जिनके पाद हैं, वे सर्पादि हैं। तथा च ईज्ञाचास्ये अविद्वन्' निन्दार्थो मन्त्रः-

'अधुर्या नाम ते ळोका अन्चेन तमसादृताः। ता ५ स्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति

ये के चात्महनो जनाः॥' इति (ई० ७०३)।

'असन्नेव स भवित असद्बह्मिति वेद चेत्' इति तैतिरीये (२।६)। तथा शकुन्तलोपारुयाने—

'योऽन्यथा सन्तमात्मान-

मन्यथा प्रतिपद्यते । कि तेन न कुनं पापं चोरेणात्मापहारिणा ॥'*

इत्यसमितिप्रसङ्गेन । सहस्रनामजपस्य अनुरूपं मानसरनानमुच्यते—

ध्यस्मिन् देवाश्च वेदाश्च

पत्रित्रं कुरस्नमेकताम् । ब्रजेत्तन्मानसं तीर्थं तत्र स्नात्वामृतो भवेत् ॥ 'ज्ञानहृदे ध्यानजले रागद्वेषमलापहे ॥ यः रनाति मानसे तीर्थं

स याति प्रमां गतिम् ॥

तथा ईशावास्योपनिषद्में अविद्वान्-को निन्दाविषयक यह मन्त्र है— वे असुर्य 'नामक लोक घोर अन्धकार-से व्यास हैं: जो कोई आत्मघाती पुरुष होते हैं, वे मरनेपर उन्हींको प्राप्त होते हैं।'

तैतिशीय उपनिषद्में कहा है—
'ग्रह्म असत् है—यदि ऐसा जानता है तो वह (जाननेवाला) असत् ही हो जाता है' तथा शकुन्तलोपाल्यानका वचन है—'जी अन्य प्रकार से स्थित अपने आत्माको अन्य प्रकार जानता है, उस आत्मघाती चोरने कीन पाप नहीं किया ?' अस्तु ! अब अधिक प्रसङ्ग वढ़ानेकी आवश्यकता नहीं !

भानस-स्नानका वर्णन किया जाता है-

'जिसमें देवता और वेद पूर्ण एकताको प्राप्त हो गये हैं, उस परम पवित्र मानस-तीर्थको जाय और उसमें स्नान कर अमर हो जाय। 'जो मनुष्य मानस-तीर्थमें झान-सरोवरके भीतर रागद्वेपक्रप मलको दूर करनेवाले ध्यानक्रप जलमें स्नान करता है, वह परमगति प्राप्त करता है। 'सरस्वती

मनुस्मृति अध्याय ४ क्लोक २५५ भी इसी प्रकार है ।

'सरखती रजोरूपा तमोरूपा कलिन्दजा। संबद्धपा च गङ्गा च न यान्ति ब्रह्म निर्मुणम् ॥ भारमा नदी संयमतोयपूर्णा सत्यहदा शीलतटा दयोभिः। तत्रावगाहं कुरु, पाण्डुपुत्र न वारिणा शुध्यति चान्तरात्मा ॥' इति महाभारते । 'मानसं स्नानं विष्णुचि**न्त**नम्' इति स्मृतौ । ज्वत्येनैव तु संसिध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः। कुर्यादन्यन्न वा कुर्या-न्मेत्रो ब्राह्मण उच्यते ॥' इति मानवं वचनम् (मनु०२।८७) 'जपस्तु सर्वधर्मेम्यः परमो धर्म उच्यते। अहिंसया च मूतानां प्रवर्तते ॥ जपयज्ञ: 'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ।' इति

जाहसया च मृतानां जपयज्ञः प्रकर्तते ॥ इति । 'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ।' इति श्रीगीतासु (१० । २४) 'अपित्रः पित्रते वा सर्वात्रस्थां गतोऽपि वा । यः समरेत् पुण्डरीकाश्चं स बाह्याभ्यन्तरः ञ्चचिः ॥' इत्यादि ! (पग्न० ९ । ८० । १२)॥ १० ॥ रजोमयी है; यमुना तमोमयी है और गङ्गाजी सत्वस्वरूपा हैं; अतः वे निर्मुण ब्रह्मतक नहीं जा सकतीं।' 'आत्मा नदी है, वह संय०रूप जलसे भरी हुई है, सत्य उसका हृद (जलाश्य) है, शील तर है और द्या तरङ्ग है। हे पाण्डुपुत्र! उसमें स्नान करो, जलसे अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो सकता।' ऐसा महाभारतमें कहा है।

स्मृतिका कथन है-'ब्रोबिण्णु-भगवान्का चितन मानसिक स्नान है।'

मनुनी कहते हैं—'इसमें सन्देह नहीं ब्राह्मण कोई और कर्म कर या न करें, केवल जपसे ही खुद्ध हो जाता है। अतः ब्राह्मण 'मैच' (सबका मित्र) कहा जाता है।

[इस के सिया] 'जप सम्पूर्ण धर्मोंमें श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि जपयक्ष प्राणियोंकी हिसाके विना सम्पन्न
हो जाता है।' इंत्यादि तथा गीताके—
यक्षोंमें से जपयक्ष हूँ आदि एवं
'अपिक हो अथवा पिक्त, सभी
अवस्थाओंमें स्थित हुआ भी जो शीकमलनयन भगवान्का स्मरण करता
है, वह बाहर-भीतरसे पिक्त हो
जाता है' इत्यादि [वचन भी जपपक्षका महस्व बतलाते हैं]।। १०॥

यदेकं दैवतं प्रस्तुतं तस्योप- जिस एक देवकी प्रस्तावना की गयी लक्षणमुच्यते- हैं, उमीका लक्षण बतलाने हैं—

> यतः सर्वाणि भृतानि भवन्त्यादियुगागमे । यस्मिश्र प्रक्षं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११ ॥

यतः, सर्वाणि, म्वानि, भवन्ति, आदियुगागमे । यस्मिन्, च, प्रलयम्, यान्ति, पुनः, एव, युगक्षये॥

यतः यस्मात् सर्वाणि भूतानि भवन्ति **उद्भवन्ति** आदियुगागमे कल्पादौ ।

यातान् च श्रव्यम् विस्तयं याति विनाशं गच्छन्ति पुनः भूयः, एव इत्यचधारणार्थः; नान्यिम-नित्यर्थः । युगक्षये महाप्रस्तये । चकारान्मध्येऽपि यम्मि-स्तिष्ठन्ति । ध्येतो या इम्मि-भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्तिः (तै० उ०३११) इति श्रुनेः ॥११॥ आदियुग (सत्ययुग) के छमनपर करुपके आदिमें जिससे सम्पूर्ण भूत उत्पन्न होते हैं।

और फिर युगका क्षय महाप्रस्य होनेपर जिसमें विस्तान अर्थात् नाहाको प्राप्त होते हैं। 'एव' का प्रयोग अवधारणके स्थि हुआ है, तारपर्य यह कि [जिससे सब भूत उत्पन्न होते हैं, उसीमें सीन होते हैं] दूसरेमें नहीं।

'च' कारका भाव यह है कि मध्यमें भी जिसमें स्थित रहते हैं, जैसा विं श्रुति कहती है—'जिससे ये भूत उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होने पर जीवित रहते हैं और फिर मध् कर जिसमें प्रवेश करते हैं' ॥ ११ ॥

तस्य लोकप्रधानस्य जगननाथस्य भूपते । विष्णानीमसहस्रं मे शृणु पापभयापहम् ॥ १२॥ तस्य, लोकप्रधानस्य, विष्णोः, नामसहस्रम्, में, श्रृणु, पावभयावहम् ॥

नस्य एवं लक्षणलक्षितस्यैकदैव-तस्य लोकप्रधानस्य लोकनहेतुभिः विद्यास्थानैः प्रति**पाद्यमान**स्य जगनायस्य जगतां नाथः स्वामी मायाञ्चलः परमात्मा निर्लेपश्च तस्य भ्यते महीपाल, विष्णोः व्यापनशीलस्य नामसहस्रम् नाम्नां सहस्रम् अशुभकर्मकृतं पापं संसारलक्षणभयं चापहन्तीति पायमयापद्दम् स्वं मे मत्तः शृणु एकाग्रमना भूत्वावधारयेत्यर्थः । -एकस्यंव समस्तस्य त्रहाणी द्विजसत्तम । नाम्नां बहुत्वं छोकाना-मुफ्तारकरं . शृणु ॥' भिनिभक्त्याक्तयो नाम्नां भेदिन्यस्तदुदीरणत् । विभिन्नान्येव साध्यन्ते पाळानि द्विजसत्तम ॥ 'यब्छक्ति नाम यत्तस्य

तत्तस्मिन्नेव वस्तुनि । साधकं पुरुषव्यान्न सौम्ये **क्रे**षु वस्तुषु ॥' इति विष्णुधर्मवचनाद्यद्यपि परम्य ब्रह्मणः पष्टीगुणक्रियाजाति-्शब्दप्रवृत्तिहेत्रभृतानां । जगन्नाथस्य, . भूपते ।

हे पृथ्वीपते ! ऐसे ब्ह्रक्षणींसे वतलाये हुए उस एक देवके, जो लोकप्रधान—स्रोकन (प्रतीति) के कारणरूप विद्यास्थानोंसे प्रतिपादित, जगनाय-संसारके सामी अर्थात् मानाशञ्चल और निर्लेप परमात्मा तथा विष्णु-व्यापनशील हैं उनके अशुसक्रमिकनित पाप और संसारक्रप भयको दूर करनेशले सहस्र-हजार नाम मुझसे मुनो; अर्थात् मनको एकाम करके महण करो।

'हं द्विजश्रेष्ट ! एक ही समस्त ब्रह्मक नामींका छोकोंका उपकार करनेवाला विस्तार सुनो ।' हि हिज-राज ! उन नामांके अलग-अलग भेद करनमें उनकी निमित्त-शक्तियाँ ही कारण हैं, और इसीलिये उनके उच्चारणसे फल भी भिनन-भिनन ही सिद्ध होते हैं।" 'हे पुरुषसिंह। पर-मात्माका जो नाम जिस दाक्तिवाला है। वह उभी मौस्य या क्र वस्तुका साचक है। इन विष्णुचर्मोत्तरपुराण-के वचनासे, यद्यपि परमदामें शब्द-प्रमृतिकी हेतुभूत पष्टी, 'गुण, किया, आति और रूडि-इन निमित्तः शक्तियोंका होना असम्भव है;

निमित्तराक्तीनां चासम्भवः, | तथापि सर्वात्मक होनेके कारण तथापि सगुणे ब्रह्मणि सविकारे सगुण और सविकार ब्रह्ममें उत च सर्वात्मकत्वात्तेपां शब्द- शब्द-प्रवृत्तिके हेतुओंकी सम्भाका प्रशृतिहेतृनां सम्भवात् सर्वे होनेसे सम्पूर्ण शब्द परमपुरुष पर-शब्दाः परिसन् पुरिस वर्तन्ते ।। मात्मामे छग जाते हैं ॥ १२ ॥

तत्र-

उनमें—

यानि नामानि गौणानि विरुयातानि महात्मनः। ऋषिभिः परिगीतानि तानि बक्ष्यामि भूतये ॥ १३॥

यानि, नामानि, गोणानि, विख्यातानि, महात्मनः। ऋविभिः, परिगीतानि, तानि, बक्ष्यामि, भूतये॥

यानि नामानि गौणानि गुण-। सम्बधीनि गुणयोगात् प्रवृत्तानि यानि विख्यातानि ऋषिभिः **म**र्न्ज-प्रसिद्धानि स्तदृशिभिश्र परिगीतानि परितः समन्ततः परमेश्वराख्यानेषु यत्र तत्र गीतानि महांश्वासवारमेति महात्मा—

ध्यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । यच्चास्ति सन्तो भात्र-स्तस्मादात्मेति कीत्र्यते ॥ (हिङ्ग०१।७०।९६) इति वचनाद्यमेव महानात्मा। तस्याचिन्त्यप्रभावस्य तानि

जो नाम गुण-गौण सम्बन्धी अर्थात् गुणके कारण प्रवृत्त हुए हैं, उनमेंसे जो विख्यात-प्रसिद्ध हैं. और मन्त्र तथा मन्त्रद्रष्टा मुनियोंद्वारा परिगीत अर्थात् सर्वत्र भगवत्कयाओं में जहाँ-तहाँ गाये गये हैं, उस महात्मा-अचिन्त्यप्रभाव देवके उन समस्त नामोंको पुरुषार्थचतुष्टयके इच्छुकों-की भूति-पुरुषार्य-सिद्धिके लिये वर्णन करता हूँ । जो महान् आत्मा है, उसे महात्मा कहते हैं । 'क्योंकि यह पुरुष [सुषुप्तिमें ब्रह्मभावको] प्राप्त हो जाता है, [स्वप्नमें विना इन्द्रियोंके विषयोंको] ग्रहण करता

वस्यामि पुरुषार्थ-चतुष्टयार्थिनामिति ॥ १३ ॥

भूतये पुरुषायंचतुष्टय- | है और [जागृतिमें] यहाँ विषयों-को भोगता है तथा निरन्तर वर्तमान रहता है, इसीिं छिये 'आत्मा' कहलाता है।' इस वास्पते यह देव ही महात्मा

-9@G-÷

अथ सहस्रनाम

अत्र नामसहस्रे आदित्यादि-शब्दानामर्थान्तरे त्रसिद्धा-नामादित्याद्यर्थानां 📉 तद्विभृति-त्वेन तद्भेदात् तस्यैव स्तुतिरिति प्रसिद्धार्थप्रहणेऽपि तत्स्तुतित्वम् । भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च प्रधानात्मा तथा भवान् । अत्मा च पर्मात्मा च त्वमेकः पद्मधा स्थितः ॥ (बिध्यु० ५ । १८ । ५०) 'उयोतीषि विष्णुर्भुवनानि विष्णु. र्वनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्च । 'नद्यः समुद्रश्च स एव सर्वे यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य ॥, (बिण्यु०२।१२।३८) इति विष्णुपुराणे ।

·आदित्यानाम**इं** विष्णुः' (१०। २१) इत्यारभ्य 'अयवा बहुनैतेन

इन सहस्रनाभोंमें आये हुए आदित्य आदि शब्दोंके दूसरे अथोंमें प्रसिद्ध सूर्यादि अर्थ भी भगतान्की ही विभूति होनेके कारण उनसे उनका अभेर है । इसलिये उन रान्त्रींका प्रसिद्ध अर्थ प्रहण करनेसे भी भगवान्-की ही स्तुति होती है; जैसा कि विष्णुपुराणमें कहा है--- भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, आत्मा और परमात्मा-ये सब आप ही हैं: आए एक ही इन पाँच रूपोंमें स्थित हैं।' 'नक्षत्रगण विष्णु हैं, भुवन विष्णु हैं तथा वन, पर्वत, नदियाँ और दिशाएँ भी विष्णु ही हैं। हे विप्रवर्य ! जो है और जो नहीं है, वह सब ऋछ एक मात्र वे ही हैं।

श्री गीताजीमें 'आवित्यों में विष्णु हूँ' यहाँसे लेकर 'हे अर्जुन ! इन कि ज्ञातेन तत्रार्जुन । विष्टभ्याहिमिटं कृत्रनमेकांशेन स्थितो जगत्॥ (१०।४२) इतिपर्यन्तं गीतासु। 'ब्रह्में नेदं निश्वमिदं निश्वम्' (मु० उ० २ । २ । ११) 'पुरुप एवेरं विश्वम्' (मु०ड०२।१।१०) इति श्रुतिश्रा विष्ण्यादिशब्दानां 🔻 पुनरुक्ता-नामपि वृत्तिभेदेनार्थभेदान्त पौनरुक्त्यम् । श्रीपतिर्माधव इत्यादीनां वृत्त्येकत्वेऽपि शब्द-भेदान्न पौनरुक्त्यम् । अर्थेकत्वेऽपि न पौनरुक्त्यं दोषाय, नाम्नां सहस्रस्य किमेकं दैवतमिति

यत्र पुँक्षिङ्गराब्द्रप्रयोगस्तत्र विष्णुविशेष्यः; यत्र स्त्रीलिङ्ग-शब्दस्तत्र देवता विशेष्यते यत्र नपुंसकलिङ्गशब्दस्तत्र ब्रह्मेति विशेष्यते ।

पृष्टेरेकदेवतविषयत्वात् ।

'यतः सर्वाणि भूतानि' (विक स्क ११) इत्यारभ्य जगदुत्पत्ति-स्थितिलयकारणस्य ब्रह्मण एक-दैवतत्वेनाभिहितत्वादादावुभय-

सबके बहुत जाननेसे क्या है ? में अपने एक अंशसे इस सम्पूर्ण जगत्-को व्याप्त करके स्थित हूँ ।' इस वाक्यतक यही बात है । तथा — 'यह सम्पूर्ण विश्व परमोत्कृष्ट ब्रह्म ही है' 'यह विद्व पुरुष ही है ।' इत्यादि श्रुतियाँ भी यही कहती हैं ।

'विष्णु' आदि शब्दोंकी पुनरित्त होनेपर भी वृत्तिके मेदसे अर्थका मेद होनेके कारण उनमें पुनरुक्तता नहीं है। तथा श्रीपति, माध्य आदि शब्दोंकी वृत्ति एक होनेपर भी शब्द-मेद होनेसे उनकी पुनरुक्ति नहीं है अर्थकी एकता होनेपर भी यहाँ पुनरुक्ति दोषायह नहीं हो सकती, क्योंकि ये सहस्रनाम एक देवता कीन है इस प्रकार पूछनेके कारण एक देवता विश्यक ही हैं।

इनमें जहाँ पुँछिङ्ग रान्दक प्रयोग हो वहाँ विष्णु, जहाँ श्लीहिङ्ग रान्द हो वहाँ देवता और जहीं नपुंसक किङ्ग हो वहाँ ब्रह्मको विशेष सुमञ्जना चाहिये।

'यतः सर्वाणि भूतानि' यहाँ लेकर संसारकी उत्पत्ति, स्थिति औ लयके कारणरूप ब्रह्मको ही एर्ड देवतारूपसे कहा गया है; इसिं

विधं त्रह्म विश्वशब्देनोच्यते--- | [निरुपाविके और सीपाधिक] दोनों प्रकारका ब्रह्म पहले विश्व शब्दसे वतलाया जाता है—

ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्रभुः। भृतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः ॥ १ ४ ॥ १ विश्वम, २ विष्णुः, ३ वपट्वारः, ४ भूतमञ्चमक्त्रमुः। ५ भूतकृत्, ६ भूतमृत्, ७ भावः, ८ भूताया, ९ मृतभावनः ॥

विश्वस्य जगतः कारणत्वेन। विश्वम् इत्युच्यते ब्रह्म । आदौ तु विश्वमिति कार्यशब्देन कारणग्रहणम् कार्यभूतिन-रिञ्च्यादिनामभिरपि उपपन्ना स्तुतिविष्णोरिति दर्शयितुम्।

यहाः परस्मात् पुरुषानन भिनन-मिदं विद्यं परमार्थतस्तेन विश्वमित्यभिधीयते ब्रह्म, ब्रह्मैबेट् विश्विमिदं बरिष्ठम् ।' (मु० उ० २ । २ । ११) पुरुष प्रवेदं विश्वम्' (मु० उ० २ । १ । १०) इस्यादिश्वतिभ्यस्तद्भिन्नं किञ्चित् परमार्थतः सदस्ति । अथवाः विश्वतीति विश्वं ब्रह्म

'तत् सृष्ट्वा सदेवा**नुप्राविशत्' (** तै०

उ०२।६) इति श्रुतेः }किश्च

विश्व अर्थात् जगत्का कारण होनेसे ब्रह्मको 'विश्व' कहा गया है। पहले यहाँ यह दिख्छानेके छिये कि कार्यभूत विरक्षि आदि नामोंसे भी विष्णुकी स्तृति उत्पन्न हो सकती है, 'विश्व' इस कार्यशब्दसे कारण (ब्रह्म) का प्रहण किया गया है।

अथवा, यंह विश्व वास्तव्में परम-पुरुष परभात्मासे भिन्न नहीं हैं। इसलिये विश्व ब्रह्मको कहा गया है। 'यह विश्व परमोत्कृप ब्रह्म ही है।' 'यह सब पुरुष ही हैं' इत्यादि श्रुति-से भी यस्तवमे ब्रह्मसे अतिरिक्त और कुछ भी सत्य नहीं है।

अथवा प्रवेश करता है-इसलिये नदा विश्व है, जैसा कि श्रुति कहती है । 'उस रचकर उसीमें प्रविष्ट हो गया अथवा 'जिसमें मरकर प्रविष्ट होते हैं ।

संहतौ विशन्ति सर्वाणि
भूतान्यसिन्निति विश्वं ब्रह्म
'यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति' (तै० ड०
३ । १) इति श्रुतेः । तथा हिसक्छं जगत् कार्यभूतमेप विशत्यत्र चालिछं विश्वतीत्युभयथापि विश्वं ब्रह्म इति ।

'अन्यत्र धर्माद्द्यत्र।धर्मात्' (क० उ० १ | २ | १४) इत्यारभ्य — 'सर्वे वेदा यत्यदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यत् वदन्ति । यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संप्रहेण बीम्योमित्येतत्। ' (क० उ० १ | २ | १५) 'एतद्वयेवाक्षरं ब्रह्म एतद्वयेवाक्षरं परम् । एतद्वयेवाक्षरं ज्ञात्वा यो पदिच्छिति तस्य तत्॥' (क० उ० १ | २ | १६)

्ष्तहै सत्यकाम परं चापरं च ह्रह्म यदोङ्कारः (५।२) ह्रह्मुपक्रम्य 'यः पुनरेतं त्रिमात्रे-णोमित्येतेनैवाक्षरेण परं पुरुष-मभिन्यायीत' (५।५) ह्रिते ग्रस्नोपनिषदि । ओमिति ब्रह्म ।

इति काठके।

इस श्रुतिके अनुसार प्रलयकालमें समस्त प्राणी इसमें प्रवेश कर जाते हैं, इसलिये ब्रह्म ही विश्व है । इस प्रकार वह कार्यस्क्ष्म सम्पूर्ण जगत्में प्रविष्ट है, तथा सम्पूर्ण जगत् उसमें प्रवेश करता है, इसलिये दोनों ही प्रकारसे ब्रह्म विश्व है ।

कठोपनिपद्में 'धर्मसे अलग है' इस श्रोर अधर्मसे भी अलग है' इस श्रकार प्रसङ्ग आरम्भ करते हुए कहा है—'सब वेद जिस पदका प्रति-पादन करते हैं, तथा सारे तप जिसे प्राप्त कराते हैं, जिसकी इच्छासे श्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, उस पदका मैं तुमसे संक्षेपमें वर्णन करता हूँ—वह 'ॐ' बस यही है।' 'यह अक्षर ही ब्रह्म है, यह अक्षर ही परम श्रेष्ठ है, इस अक्षरको जान लेनेपर जो जिस बस्तुकी इच्छा करता है, उसे बही प्राप्त हो जाती है।'

प्रश्नोपनिषद्में भी 'हे सत्यकाम यह ऑकार ही पर और अपर ब्रह्म 'इस प्रकार उपक्रम करके यह कहा है कि 'जो 'ॐ' इस तीन मात्राबाले अक्षरसे परम पुरुषका ध्यान करता है [वह मुक्त हो जाता है] यजुर्वेदीय आरण्यकर्मे ओमितीदं सर्वम् ।' (नै० उ० १ । ८) | इति यजुर्वेदारण्यके । तद्या राङ्क्षना सर्वाणि पर्णानि सन्तृष्णान्येत्र-मोङ्कारेण सर्वा वाक सन्नृण्णा। ओङ्कार एवेदं सर्वम् ।' इति छान्दोग्ये (२।२३।३ 'ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्' (माo उ० १) इत्युपक्रम्य भ्रणवो ह्यपरं ब्रह्म प्रणवश्च परः समृतः। अपूर्वोडनन्तरोडबाह्योड-नपरः प्रणबोडव्ययः ॥ भावस्य प्रणवो ह्यादि-र्मध्यमन्तस्तथैव 국 [एवं हि प्रणवं ज्ञात्या व्यश्नुते तदमन्तरम् ॥' 'प्रणवं हीश्वरं विद्यात् सर्वस्य हृदये स्थितम् । सर्वव्यापिनमोद्धारं मत्वा धीरोः न शोचित ॥'

'अमात्रोऽनन्तमात्रश्च द्वैतस्योपरामः शिवः । ओङ्कारो विदितो येन स मुनिर्नेतरो जनः ॥' (माण्ड० का० १ । २६~२९)

इत्यन्ता माण्ड्रक्योपनिपत्।

कहा है-'ॐ'वस यही ब्रह्म है और यही सब कुछ है।'तथा छान्दोग्यका कथन है-जिस प्रकार सव पत्ते राष्ट्र (पत्तेकी नसों) से ब्यांत होते हैं, उसी प्रकार ओङ्कारसे सम्पूर्ण वाणी व्याप है, यह सव कुछ ओङ्कार ही है।'

माण्ड्रक्योपनिषदमै भी ॐ' यह अक्षर ही सब कुछ है' इस प्रकार उपक्रम करके 'प्रणव ही अपर ब्रह्म है और प्रणव ही परब्रह्म कहा गया है। वह अपूर्व, अनन्तर और अबाह्य है [अर्थात उससे पहले, पीछे वा बाहर कुछ भी नहीं है'] और उसका कोई कार्यभी नहीं है। वह प्रणव अध्यय है ।' 'प्रणव ही सबका आदिः मध्य और अन्त हैः प्रणवको ऐसा जानकर फिर उसीको प्राप्त हो जाता है। 'प्रणवहीको सबके हवय-में स्थित ईव्वर समझे: सर्वव्यापी ओंकारको जान लेनेपर धीर पुरुष शोक नहीं करता। ' 'जिसने मात्रा-हीन और अनन्त मात्राओंवाले द्वैत-शून्य कल्याणस्यरूप ऑकारको जान लिया है, वही मुनि है और कोई नहीं, यहाँतक ऐसा ही कहा है।

ा । अध्य तहासुः । अध्य तहासुः । अध्य तहासुः । अध्य तहस्यस् । अध्य तहस्यस् । अध्य तहस्यस् । अध्य

(ना० उ० ६८)

इत्यादिश्चतिभिः ।

'ओमित्येकाक्षरं नहा

न्याहरन् मामनुरमरन् । यः प्रयाति न्यजन् देहं स याति परमां गनिम्॥'

[गीता८।१३]

प्यदक्षरं वेदविदी वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।

यदि इत्तो ब्रह्मचर्यं चरित तत्ते पदं संप्रहेण प्रवश्ये ॥१ [गीता ८ । ११]

रसोडहमप्सु कीन्तेय

प्रभारिम ् शशिमूर्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेदेषु

शस्य खे पौरुपं नृषु॥ [गीता७।८]

भइषींणां मृगुरहं गिरामस्म्येकमश्चरम्

यज्ञानां अपयज्ञोऽस्मि

स्थावराणां हिमाळयः ॥'

भाषं न ध्यक्षरं ब्रह्म त्रयो यस्मिन् प्रतिष्टिता।' परकाक्षरं परं ब्रह्म

प्राणायामः परं तपः॥'

[इनके सिवा] 'बह कें ही ब्रह्म है, कें ही बायु है, कें ही आत्मा है, कें ही सत्य है, कें ही सब कुछ है' इत्यादि श्रुतियोंसे, तथा

'जो पुरुष 'ॐ' इस एकाक्षर ब्रह्मका उच्चारण कर मुझे सारण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। 'जिस अक्षर [ॐकार]का वेदझ-जन बखान करते हैं, जिसमें विरक्त यतिजन प्रवेश करते हैं तथा जिसे प्राप्त करनेकी इच्छासे ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं वह पद तुम्हें संक्षे-पसे बताता हूँ। 'हे कुन्तीपुत्र। जलमें में रस हूँ, चन्द्रमा और सूर्यम प्रकाश हूँ, सम्पूर्ण वेदोंमें प्रणव हूँ, आकाशमें शब्द हूँ और पुरुषोंमें पुरुपत्व हूँ। 'में महर्षियोंमें भृगु हूँ, वाणीमें एकाक्षर िओंकार वहें यहीं में जपयश हूँ तथा स्थावरोमें हिमालच हूँ ।' 'उपश्वर (तीत अश्वर वाला) ब्रह्म (ऑकार) ही आदिमे है, जिसमें वेदत्रयी स्थित है। 'पकाञ्चर ओंकार ही पख्रहा^ह और प्राणायाम ही परम तप है।

'प्रणशद्यास्त्रयो वेटाः

प्रणवे पर्यवस्थिताः । वाङ्मर्पं प्रणवं सर्वे तस्मात्व्रणवमभ्यसेत ॥ (अत्रि०१।९)

इत्यादिस्मृतेश्र विश्वशब्दे-नौङ्कारोऽभिधीयते वाच्यवाचकयो-रत्यन्तभेदाभावाद् विश्व-भित्योङ्कार एव ब्रह्मत्यर्थः।

'सर्वे खिल्वदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत' (छा० उ० ३ । १४ । १) इति एतदुक्तं भवति—यस्मात् सर्वमिदं विकारजातं ब्रह्म तज्जत्वा-चल्लयत्वाचदनत्वाच्च । न च सर्वस्यैकात्मत्वे रागादयः सम्भवन्ति । तम्माच्छान्त उपासीत इति श्रुतेः ।

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं
श्रुत्वा चैत्रावधार्यताम् ।
आत्मनः प्रतिकृत्वानिः
परेषां न समाचरेत् ॥
(विष्णुधर्मे० ३ । २५५ । ४४)
आत्मीपम्येन सर्वत्र
समं पश्यति योऽर्जुन ।

'तीनां वेद प्रणवसे आरम्भ होने-वाले हें और प्रणवमें ही समाप्त हो जाते हैं, सम्पूर्ण वाणीमात्र प्रणवरूप है, इसिलये प्रणवका अभ्यास करे।' इत्यादि स्मृतियोंसे भी 'विश्व' शब्द-से ओंकारका ही निरूपण किया गया है; क्योंकि वाच्य और वाचकका आत्यन्तिक भेद नहीं होता, इसिलये तात्पर्य यह है कि विश्व अर्थात् ओंकार ही बहा है।

'यह सब निःसन्देह ब्रह्म ही हैं क्योंकि उसीसे उत्पन्न होता, उसीमें लीन होता और उसीमें चेष्टा करता है, इस प्रकार शान्तभाषसे उपासना करें इस श्रुतिसे यह बतलाया गया है कि यह सम्पूर्ण विकार ब्रह्महीसे उत्पन्न होनेके कारण और उसीमें चेष्टा करनेके कारण ब्रह्म ही है। इस प्रकार सब एकरूप होनेसे इनमें रागदि दोष सम्भव नहीं हैं; इसलिये शान्तभावसे उपासना करें।

'धर्मका सार-सर्वस्व सुनिय और सुनकर उसे हृदयमें धारण कीजिये-जो कार्य अपने प्रतिकृत्व हों, उनका हूसरोंक प्रति- थी आसरण नहीं करना चाहिये।

ंहे अर्जुन ! जो योगी सुख और दुःखको अपनी ही तरह सर्वत्र सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥' (गीता• ६ । ३२)

'निर्गुण: प्रमात्मात्र

देहे ब्याप्य ब्यवस्थित: ।
तमहं ज्ञानिविज्ञेयं

नावमन्ये न ळज्ज्ये ॥'
'यद्यागमैनी विन्देयं

तमहं भूतभावनम् ।
क्रमेयं त्वां गिरिं चेमं

हन्मानिव सागरम् ॥'
(महा॰ वन॰ १४७ । ८-९)

भूतानि
देषं कुर्वन्ति चेत्ततः।
शोष्यान्यहोऽतिभोहेन
च्यासानीति मनीषिणाम्॥'
प्रते भिन्नदशां दैत्या
विकल्पाः कथिता मया।
कृत्याभ्युपगमं तत्र
संक्षेपः श्रूयतां मम॥'
प्विस्तारः सर्वभूतस्य
विष्णोः सर्वभिदं जगत्।
दभेदेन विच्युणैः॥'

समान देखता है, मेरे विचारसे वही परम योगी है।'

[भीमसेनने हनुमान् जीसे कहा है—]
'इस देहमें निर्मुण परमात्मा ही
व्याप्त होकर स्थित है: उस ज्ञानगम्य परमात्माका में अनादर और
लङ्घन नहीं कर सकता हूँ।' 'यदि
मैं शास्त्रोंद्वारा उस भूतभावन
परमात्माका अनुभव न करता तो हनुमान् जीके समुद्रोहलङ्घनके समान
तुम्हें और इस पर्वतको भी
लाँघ जाता।'

[प्रह्लाद नी दैत्यपुत्रोंसे कहते हैं—]
'यदि जीव आपसमं वैर बाँधकर
एक दूसरेसे द्रेष करते हैं तो उन्हें
देखकर बुद्धिमानोंको (उनके लिये)
इस प्रकार शोक करना चाहिये कि
ओह ! ये अत्यन्त मोहत्रस्त हैं।' 'हे
दैत्यगण ! ये सब मेंने एक पथको
स्वीकार करके भेदहिष्ट्यालोंके
[साधनविषयक] विकल्प वतलाये,
अब तुम मुझसे उन सबका सार
सुनो ।' 'यह सम्पूर्ण संसार सर्वरूप
खिष्णुका बिस्तार है । इसलिये
बुद्धिमानोंको इसे आत्माके
समान अभिन्नभावसे देखना।

'समुत्सृष्यासुर भावं तस्माध्यं तथा वयम्। तया यत्नं करिष्यामी यथा प्राप्स्याम निर्वृतिम् ॥ (विष्णु०१ । १७ । ८२-८५) **'**सर्वत्र दैत्याः समतामुपेत समन्त्रमाराधनमच्युतस्य ।' (बिष्णु०१।१७।९९) मन्त्रादिकृतस्तात म च नैसर्गिको सम । प्रभाव एव सामान्यो यस्य यस्याच्युतो हृदि ॥' अन्येषां यो न पापानि चिन्तयत्याकानो यथा। तस्य पापागगस्तात विद्यते ॥ हेत्वभावानन क्तमंणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः । तद्वीजं जन्म फलति प्रभूतं तस्य चाशुमम् ॥ 'सोऽहं न पापिवच्छामि न करोमि बदामि वा । चिन्तयन् सर्वभूतस्य-मात्मन्यपि च केशक्षम् ॥'

चाहिये ।' इसिलये तुम और हम अपने आसुरी भावको छोड़कर ऐसा प्रयत्न करें जिससे शान्तिको प्राप्त हों।'.....'ह दैत्यगण!सर्वत्र समान-भाव रक्खो; क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी आराधना है।'

[प्रहाद जी अपने पितासे कहते हैं -] 'हे तात ! मेरा यह प्रभाव न तो किसी मन्त्रादिके कारण है और न यह मुझमें स्वाभाविक ही है। यह तो जिस-जिसके हृद्यमें श्रीहरि विराजमान हैं, उस-उसके लिये साधारण वात है। 'हे तात! अपने ही समान जो दूसरोंके लिये भी अनिष्ट चिन्तन नहीं करता, हेतु न रहनेके कारण उसे वार्षोका फलरूप दुःख नहीं होता। 'जो पुरुष मन, बन्नन या कर्मसे दूसरी-को दुःख देता है, उस पापकर्मरूप वीमसे उसे पुनर्जन्म और अन्यन्त अग्रुभ-प्राप्तिकप फल होता है।' 'किन्तु में अपने हृद्यमें और समस्त प्राणियोंमें विगाजमान श्रीकेशवका समरण करता हुआ न किसीका अनिष्ट चाहता हुँ, न करता और न कहता ही हूँ।

'शारीरं मानसं वाग्जं भृतभवं तथा। हेवं समिवत्तस्य सर्वत्र तस्य मे जायते कुतः॥' 'एवं सर्वेषु भ्रतेषु मित्तरव्यभिचारिणी कर्त्तव्या पण्डितेर्जात्या सर्वभूतमयं हिन्स् ॥ (विष्णु०१ । १९ । ४-९) 'साम चोपप्रदानं च भेददण्डी तथापरी उपायाः कथिता होते मित्रादीनां च साधने ॥ 'तानेबाहं न पश्यामि भित्रादिस्तित मा कुधाः। साध्याभावे महाबाहो साधनैः कि प्रयोजनम् ॥' ध्यवंभूतात्मके तात जगन्मये । जगन्नाथे परमात्मनि गोत्रिन्दे भित्रामित्रकथा कुतः ॥ (विष्णु० १ । १९ । ३५-३७) <u>'जडान।मयिवेकाना-</u> मग्राणामपि प्रभो । भारयभोग्यानि राज्यानि सन्त्यनीतिमतामपि ।।' न्तरमाद्यतेत पुण्येप य इच्छेन्महृतीं श्रियम् । यतितव्यं समन्त्रे च निर्वाणमपि चेच्छता ॥'

इस तरह सर्वत्र समानचित्र रहते. वाले मुझे शागीरिक, मानसिक, वाचिक, दैविक अथवा भौतिक दुःख कैसे प्राप्त हो सकता है ? पर प्रकार श्रीहरिको सर्वध्यतमय जानका पण्डितोंको समस्त प्राणिरो।में अधिचा भक्ति करनी चाहिये।' 'साम, दान, दण्ड और भेद-ये सभी उपार श्राविम्बादिको वदाम करनेके लिए बताये गय हैं। किन्तु पिताजी कोध न कीजिये। मझे तो को शत्र-मित्रादि दिखलायी ही नहीं देते। अतः हे महावाहो ! जब कोई साध्य ही नहीं है तो साधनसे क्या लाभी 'हे तात ! सर्वभूतात्मक विद्वसा जगत्पति परमात्मा गोविन्दमं शक् मित्र आदि भावकी वात ही कई है ?' 'हे प्रभो! ये राज्यादि ते भाग्यसे प्राप्त होनेवाले हैं। ये ते मूर्जः अविवेकीः दुर्वस और अनीति मानोंको भी प्राप्त होते देखे जाते हैं।' इसिंखि जिसे महान् वैभवनी इच्छा हो। वह पुण्य-सम्पादनम प्रयत्न करे और जो मुक्त होना बार वह समत्वके लिये प्रयान करे।

·देवा मंतुष्याः पशवः पश्चिवश्चसरीस्पाः भाग गतदनन्तस्य विष्णोर्भिन्तमिव स्थितम् ॥' **'**ण्तद विजानता सर्वे स्थावरजङ्गमम् । इप्रव्यमानमञ्जू विष्णुः र्यतोऽयं क्षित्ररूपगृक्ष ॥' थ्यं जाते स मगवा-परमेस्वर: ननादिः प्रशीदत्यच्युतस्त्रस्मिन् प्रमन्ने क्लेशसंश्वयः ॥' (विध्यात १ । १९ । ६६--५९) बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते । वासुदेव: सर्वमिति गहात्मा सुद्रलंभः ॥' (गीता ७ । १९)

इत्यादिवचनैश्च ।
हिंसादिरहिनेन स्तुतिनमस्कारादि
कर्नव्यमिति दर्शयितुं
विकाशब्देन न्नद्याभिधीयत
इति वा ।

'द्वता, मनुष्य, पशु, पश्ली, नृश्ल और सर्प आदि सव अनन्त विष्णु भगवान्के ही रूप हैं, व पृथक-पृथक् स्थित-से दिखायी देते हैं [किन्तु वास्तवमें एक हा हैं] ऐसा जानने-वालेको यह सम्पूर्ण स्थावर-जङ्गम जगत् अपने समान ही देखना चाहिय, क्यांकि यह विश्व-रूपधारी विष्णु ही है।' 'ऐसा जान लेनेपर वह अनादि और अधिनाशी परमेश्वर प्रसन्न होता है, तथा उसके प्रसन्त होनेपर सम्पूर्ण क्लेशांका* क्षय हो जाता है।'

तथा गीतामें भी कहा है कि 'अनेक जन्मोंके अनन्तर अन्तिम जन्ममें ज्ञानवान् पुरुष मुझे इस प्रकार ज्ञानता है कि 'सब कुछ वासुदेव ही हैं' वह ऐसा महात्मा अत्यन्त दुर्लभ है।' इन बचनोंसे यही बात सिद्ध होती है।

अथवा हिसा आधिसे रहित होकार विश्वमात्रकी स्तुति और नमस्कार आदि करने चाहिये, यह दिख्ळाने-के लिये ब्रह्म 'विश्व' इाव्यसे कहा गया है।

क पातस्त्रलयोगदर्शन (साधनपाद सूत्र ३) में कहा है—अविद्यास्मिता-रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अर्थात् अविद्याः, अस्मिताः, रागः, द्वेष और अभिनिवेशाः ये पाँच क्लेश हैं।

'मःकर्मकृन्मत्परमो

मद्रक्तः सङ्गवर्जितः।

निर्वेरः सर्वभूतेषु

यः स मामेति पाण्डव ॥'

(गीता ११।५५)

़ इति ।

न चलति निजवर्णधर्मतो यः

सममितरात्मसुदृद्धिपक्षपश्चे

न हरति न च इन्ति किञ्चिदुच्चैः

रियतमनसं तमवेहि विष्णुभक्तम् ॥'

(विष्गु०३।७।२०)

·विमलमतिरमःसरः प्रशान्तः

शुचि चरितोऽखिलसस्वमित्रभूतः

प्रियहितवचनोऽस्तमान**मायो**

वसित सदा हिंदि तस्य वासुदेवः॥'

ध्यसित हरि सनातन च तिसन्

भवति पुमाञ्जगतोऽस्य सीम्यरूपः।

क्षितिरसमितरम्यमात्मनोऽन्तः

कथपति चारुतयैव साङ्गोतः ॥'

(विष्णु०३।७।२४-२५)

'सकलिदमहं च वाषुदेवः

परमपुमान् परमेश्वरः स एकः।

[गीतामें भी कहा है—] 'जो मेरे ही लिये कर्म करनेवाला, मेरे ही परायण रहनेवाला, मेरा भक आसकि रहित और समस्त प्राणियों में वैरे रहित होता है। हे पाण्डव ! वह मुझे ही प्राप्त हो जाता है। ' इत्यादि।

[यमराजने भी अपने दूतोंसे कहा है] 'जो अपने वर्णधर्मसे विचलित नहीं होता, अपने सुहद और विरोधियोंके पक्षमं समब्द्धि है वस्तका हरण या किसी हनन नहीं करता, उस अत्यस्त स्थिर-चित्त पुरुषको विष्णुका भक्त ¹वह निर्मलचित्त, मत्सरहीन, शान्त, पवित्र-चरित्र, समस्त प्राणियोंका मित्र. और हितकर वचन बोलनेवाल तथा मान और मायासे रहित होता है। उसके हृद्यमें श्रीवासुके सर्वदा निवास करते हैं। ' 'उस सक तन प्रभुके ष्टदयमें निवास करते ही पुरुष इस लोकमें प्रियदर्शन हो जाता है, जिस प्रकार सालका नवीन पौध अपनी सुन्द्रतासे ही अपने अन्त र्वेर्ती अनिरमणीय पार्थिय रसकी स्चना दे देता है । ' ' ' या सम्पूर्ण जगत् और मैं परमपुरुष परमेश्वर वासुदेव 🗗 हैं—जिनकी ऐसी मित् हृदयस परमेश्वर अविचर् श्रीअनस्त्रमं

इति मित्रचला भवत्यनन्ते

हृदयगते ब्रज तान् बिहाय दूरात् ॥'
(विष्णु० ३ । ७ । ३२)

ध्यमनियमविधूतकल्मबाणा
मनुदिनमन्युतसक्तमानसानाम् ॥

अपगतमद्रमानमत्सराणाः

ब्रज भट दूरतरेण भानवानाम् ॥'
(विष्णु० ३ । ७ । २६)

इत्यादिवचनैवैष्णवलक्षणस्यैवं
प्रकारत्वाच्च हिंसादिरहितेन
विष्णोः स्तुतिनमस्करादि
कर्तव्यमिति ।

'श्रद्धया देयमश्रद्धयाऽदेयम्' (तै० उ०१।११।३) 'श्रद्धयाग्निः समिद्धयते' इत्यादि श्रुतेः 'श्रद्धापूतं वदान्यस्य हतमश्रद्धयेतरत् ।' (महा० शान्ति० २६४।१३)

'इमं स्तवमधीयानः

विवसव ५--

श्रद्धाभक्तिसमन्त्रितः ॥'

'अश्रोत्रियं श्राद्धमधीतमत्रत-मदक्षिणं यज्ञमनृत्विजाहुतम् । अश्रद्धया दत्तमसंस्कृतं हवि-र्मागाः षडेते तव दैत्यसत्तम ॥' अधिनन्तमं अधिनल हो गयी हो, उन्हें तुम दूरहीसे छोड़कर निकल जाना।'''''''' अरे दूतो! यम-नियमादिसे जिनके दोष दूर हो गये हैं, जो नित्यप्रति श्रीअच्युतमं मन लगाये रहते हैं तथा जिनके मद, मान और मत्सरादि निकल गये हैं, उन मनुष्योंसे दूर रहकर ही निकल जाना।'

इत्यादि वचनोंसे वैण्णवके लक्षण ऐसे ही होनंके कारण विष्णु-भक्तको हिंसादि दोषोंसे दूर रहकर श्रीविष्णु-के स्तुति-नमस्कारादि करने चाहिये [यह बात सिद्ध होती है] ।

'श्रद्धापूर्वक देना चाहिये, अश्रद्धा-से नहीं', 'श्रद्धासे अग्नि प्रस्वित की जाती हैं' इयादि श्रुतियोसे तथा 'दाताका [दान] श्रद्धासे पवित्र होता है और अन्य अश्रद्धाके कारण नष्ट हो जाता है।' 'इस स्तोत्रका श्रद्धा और भिक्तपूर्वक पाठ करनेवाला [आत्मसुख, शान्ति, लक्ष्मी, धृति, स्मृति और कीर्तिसे युक्त होता है]' हे दैत्यश्रेष्ठ ! विना श्रोतियका श्राद्ध, विना झतका अध्ययन, विना दक्षिणाका यहा, विना श्रात्विककी आहुति, विना श्रद्धाका दान और विना संस्कार किया हुआं हिन—ये

'पुण्यं मदुद्वेषिणां यच्च मद्रक्तद्वेषिणां तथा। क्रयत्रिक्रयसक्तानां पुण्यं यच्चामिहोद्रिणाम्॥१ 'अश्रद्धया च यद् द।नं यजतां ददतां तथा। तत् सर्वे तत्र देत्येन्द्र मःप्रसादाद् भविष्यति ॥' (हरि० ३ । ७२ । ३७-३९) ध्अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तन्तं कृतं च यत् । असदित्युष्यते पार्थ न च तत् प्रेत्य नो इह ॥' (गीता १७। २८) इत्यादिस्मृतिभिक्च श्रद्धया क्तच्य-स्तुतिनमस्कारादि 👚 मश्रद्धया न कर्तव्यम्। अ तत्सिदिति निर्देशो

इति भगवद्वचनात् स्तुतिनमस्कारादिकं कर्मासान्त्वकं
विगुणमपि श्रद्धापूर्वकं ब्रह्मणोऽभिधानत्रयप्रयोगेण सगुणं
सान्त्रिकं सम्पादितं भवति ।
आत्मानं विष्णुं ध्यात्वार्चन-

स्तुतिनमस्कारादि कर्तव्यम्।

ब्रह्मणिबिविवः स्मृतः। "

(गीता १७ | २३)

छः तेरे भाग है। 'मुझसे द्वेप करने वालोंका, मेरे भक्तांसे द्वेष करनेवालों का, निरन्तर क्रय-विकयमें आसक रहनेवालोंका, [विधिहीन] अगि होत्र करनेवालोंका, पुण्य तथा 'अश्रद्धापूर्वक यज्ञ या दान करने। वालोंका दान, हे दैत्येन्द्र! यह सव मेरी द्वपासे तुझे प्राप्त होगा।' 'हे पार्थ! जो हवन, दान या तप अश्रद्धासे किया जाता है, वह असत् कहलाता है, उसका न यहाँ और न मरनेपर ही कोई फल होता है।'

इत्यादि समृतियोंसे मी [यही मिह होता है कि] श्रद्धापूर्वक ही स्तुति नमस्कारादि करने चाहिये, अश्रद्धाः से नहीं।

'ॐ तत्सत्—यह ब्रह्मका तीन प्रकारका नाम कहा गया है' भगवान्ने इस बचनसे [यह सिद्ध होता है कि] स्तुति और नमस्कार आरि को यदि असास्विक और गुणहीन भी हो तो भी ब्रह्मके इन तीनों नामोंका श्रद्धा पूर्वक प्रयोग करनेसे गुणशुक्त औ सास्विक हो जाते हैं।

ये प्जा, स्तुति और नमस्कारारि विष्णु भगवान्को आत्मरूपः चिन्ता

नाविष्णुः कीर्तयेद् विष्णुं नात्रिष्ण्यिष्ण्यमर्चयेत नाविष्णुः संस्मरेद विष्णुं नाविष्युर्विष्युमाप्नुयात् ॥' इति महाभारते कर्मकाण्डे। **'सर्वाण्येतानि** नामानि ब्रह्मगोऽन्य । परस्य (विष्णुधर्म० ३ । १२३ । १३) 'यं यं काममभिष्याये-त्तं तमानीत्यसंशयम् । सर्वेकामानवाप्नोति समाराध्य जगद्गुरुम् ॥१ *ध्तन्मयस्त्रेन* गोतिन्द-मेत्येतद् दारुभ्य नान्यथा । तमयो वाञ्छितान् कामान् यदयाप्नोति मानवः ॥ ' इति विष्णुधर्मे । 'सर्वभूतस्थितं यो मां भ जस्येकस्त्रमास्थितः सर्वधः वर्तमानोऽपि स योगी मिय वर्तते ॥१ इति भगवद्गीतासु (६।३१) 'अहं हरिः सर्वमिदं जनार्दनी

नान्यत्ततः कारणकार्यज्ञातम् ।

करके करने चाहिये । महाभ रत-कर्म-काण्डमें कड़ा है-'विना विष्णुक्षण हुए विष्णुका कीर्तन न करं, विना विष्णु हुए विष्णुका पूजन न करं, विना विष्णु हुए विष्णुका समरण न करे और न विना विष्णु हुए विष्णुको प्राप्त हो।'

विश्वधनमं कहा है—'हे अनव ! ये सब नात पत्रहाके ही हैं।' 'भक्त जिस-जिस वस्तु ने इच्छा करता है, निःस्टेंग्ड उसीका प्राप्त कर लेता है। उन जनस्मुखकी आत्रधना करके सब कामनाओंको प्राप्त कर लेता है।' 'ह दाहरूव ! मनुष्य गोविन्दको तन्मयज्ञा-से ही प्राप्त कर सकता हैं, जो पुरुष तन्त्रव हो जाता है, वह अपनी इन्छित वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है, इसमें कुछ भी अन्यथा नहीं है।'

श्रीमद्भावद्गीतांमें कहा है—'जो पुरुष एकत्वमें ख्यित होकर समस्त भूतोंमें क्थित सुझ परमात्माका भजन करता है, वह सब प्रकारसे बर्तता हुआ भी मुझहींमें बर्तता है।'

विष्णुपुरागका कथन है—-'मैं श्री-हरि हूँ, यह समस्त संसार जनाईन ही है। उस (परमातमा) से अतिरिक्त ईटस् मनो यत्य न तस्य भूयो
भवोद्भवा द्वन्द्वगदा भवन्ति ॥'
इति विष्णुपुराणे (१।२२।८७)

भारोधेत्र परीवादो निन्दा वापि प्रवर्तते । कर्णी तत्र पिनातन्यी गन्तन्यं वा ततोऽन्यतः ॥' (विष्णुधर्म० ३ । २३३ । ९२) 'तस्माद् ब्रह्मैवाचार्य-खरूपेणावतिष्टते ।'

इति रमृतेः।

'वरं हुतवहुज्वालापुञ्जस्यान्तर्व्यवस्थितिः ।
न शौरिचिन्ताविमुखजनसंवासवैशसम् ॥'
इति कात्यायनवचनाद् यत्र
देशे वासुदेवनिन्दा तत्र वासो
न कर्तव्यः।

प्यस्य देवे परा भक्ति-र्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैते कथिता हार्थाः प्रकाशन्ते महा मनः ॥' (६। २३)

इति व्वेताव्यतरोपनियन्मन्त्र-वर्णाद् हरौ गुरौ च परा भक्तिः कार्येति। और कोई कार्य-कारणावि नहीं है-जिसका पेका चिस है, इसे कि जन्मादिसे होनेवाली इन्द्रका इयाधियाँ नहीं होतीं।

स्मृति कहती है— 'जहाँ गुर का अपवाद या निन्दा होती हो वहाँ कान सूँद छेने चाहिये अथा वहाँसे कहीं अन्यत्र चला जान चाहिये।' 'अतः ब्रह्म ही आनार रूपसे स्थित है।'

अभिनकी प्रचण्ड क्यालाके भीता रहना अच्छा है, किन्तु श्रीहरिषे चिन्तनसे विमुख लोगोंके साथ रहने का दुःख अच्छा नही-कात्यायनऔं इस वाक्यसे भी [यही तात्पर्य नियल है कि] जहाँ श्रीवासुदेवकी निय होती हो, वहाँ नहीं रहना चाहिये।

जिसकी भगवान्में अत्यन्त भि है और भगवान्के खमान ही गुर्के भी है, उस महात्माको ही ह ऊपर कहे हुए अर्थोका प्रकार होता है।

स्वेतास्वतरोपनिषद्के इस मर्ज भी यही सिद्ध होता है कि श्रीहरि औ गुरुमें परा भक्ति करनी चाहिये। 'अवशेनापि यन्नाम्नि कीर्तिते सर्वपातकैः । पुमान् विमुध्यते सद्यः सिंह्जस्तैर्श्वकैरिव ॥' (विष्णु॰ ६ । ८ । १९)

'ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि वासुदेवस्य कीर्ननात्। तत्सर्वे विष्टयं याति तोपस्थं लवणं यथा॥'

'किल्किलगपमत्युग्नं नरकार्तिप्रदं नृणाम् । प्रयाति विलयं सद्यः सकृत् कृष्णस्य संस्मृतेः ॥' (विष्णु० ६ । ८ । २१)

'सक्तस्मृतोऽपि गोविन्दो चुणां जन्मशतैः कृतम् । पापराशिं दह्त्याशु त्ल्राशिमियान्लः ॥'

'सेपं यर्नवल्मीक-वासिनी रसनोरगी। या न गोविन्द गोविन्द गोविन्देति प्रभावते॥' 'पापकली मुखे तस्य

'पापकली मुखे तस्य जिह्नाक्ष्पेण तिष्ठति। या न वक्ति दिवा सत्रौ

गुणान गोविन्दसम्भवान् ॥

'जिसके नामका विवश होकर भी कीर्तन करनेसे मनुष्य उसी क्षणमं सम्पूर्ण पापोंसे इस प्रकार मुक्त हो जाता है, जैसे सिंहसे डरे हुए भेड़ियोंसे उसका शिकार ।'

'जानकर अथवा विना जाने भी वालुद्वका कीर्तन करनेसं समस्त पाप जलमें पड़े हुए नमकके समान गल जाते हैं।'

'मनुष्योंको नरककी पीडा देनेवाले कलिके अत्यन्त उम्र पाप श्रीकृष्णका एक बार भी भली प्रकार सारण करनेसे तुरंत विलीन हो जाते हैं।'

श्रीगोविन्द एक बार भी स्मरण कियं जानेपर मनुष्योंके सैंकड़ी जन्मोंमें किये हुए पापेंके समूहको इस प्रकार शीघ्र ही भस्म कर डालते हैं, जैसे अग्नि कईके ढेरका।

'जो जिहा 'गोविन्द ! गोविन्द ! गोविन्द !' ऐसा नहीं कहती, वह मुखरूपी विस्रमें रहनेवासी सर्पिणीके ही समान है।'

'जो जिहा दिन-रात श्रीगोविन्द-के गुण नहीं गाती, वह मनुष्यके मुखमें जिहारूपसे पापका वेल ही रहती है। 'सक्चतुक्वरितं येन ह'रित्यक्षरहयम् । वड: परिकरस्तेन मेक्षाय गमनं प्रति॥' (पद्म०६।८०।१६१)

'एकोऽि कृष्णस्य इतः प्रणामी दशास्त्रमेधावस्थेन तृत्यः । दशास्त्रमेधी पुनरेति जन्म कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥' (महा० शांति ४७ । ९१)

एवमादिवचनेः श्रद्धाभवत्याः
रभावेऽपि नामसङ्कीर्त्तनं समग्तं
दुरितं नाशयतीत्युक्तम् विमृत
श्रद्धादिपूर्वकं रहस्रनामसङ्कीर्तनं
नाशयतीति।

'मनसा वा अग्रे सङ्कल्पयत्यथ वाचा व्याहरति' 'यद्धि मनसा ध्यायति तक्षाचा वदति' इति श्रुतिभ्यां स्मरणं ध्यानं च नामसङ्कीर्त्तनेऽ-न्तर्भृतम्।

> ध्यस्मिनस्तमितर्न याति नरकं स्वर्गोऽपि यश्चिन्तने विष्नो यत्र निवेशितान्ममनसो ब्राह्मोऽपि छोकोऽन्पकः।

'जिसने एक बार भी 'हरि' इन हो अक्षरोंका उच्चारण किया है उसके मानो मोक्षकी ओर जानके लिये कमर कस ली है।'

श्रीहरणको किया हुआ एक भी
प्रणाम दस अध्यमेध-यहांका यहानतस्नानके समान है, उनमें भी दस
अध्यमेध-यहा करनेवालेका तो फिर
जन्म होता है, किन्तु कृष्णको प्रणाम
करनेवालेका पुनर्जन्म नहीं होता।
इस प्रकारके वचनोंसे यही कहा गया
है कि श्रद्धा-भिक्तिका अभाव होनेवा
भी नामसंकीर्तन समस्त पापोंको ना
कर देता है; फिर श्रद्धा-भिक्तिसिंश किया हुआ सहस्रनामका कीर्तन उर्व
नष्ट कर देता है—इसमें तो कहा
ही नया है।

'पहले मनसे संकल्प करता है किर वाणीसे बोलता है।' 'मनसे जी बात सोचता है, वही वाणीसे कहता है।' इन दो श्रुतियोंसे स्मरण औ ध्यान भी नाम-संकीर्तनके अन्तर्गत है सिद्ध होते हैं।

विष्णुपुराणके अन्तमें श्रीपराशराजी ने इस प्रकार उपसंहार किया है-'जिसमें दत्तिवात हुआ पुरुष नर्णा गामी तो होता ही नहीं, बर्लि मुक्ति चेतसि यः स्थितोऽमङ्घियां
पुंसां ददात्पन्ययः
किं चित्रं यदघं प्रयाति विलयं
तत्राच्युते कीर्तिते ॥
इति विष्णुपुराणान्ते (६।
८।५६) श्रीपराशरेणोपसंद्यतम् ।

भालोड्य सर्वशास्त्राणि
विचार्य च पुनः पुनः ।
इदमेकं धुनिष्पन्नं
ध्येयो नारायणः सदा ॥ *
इति श्रीमहाभारतान्ते भगवता
श्रीवेदच्यासेनोपसंहतम् ।

व्हरिरेकः सदा घ्येयो

भवद्भिः सत्त्वसंस्थितैः ।

ओमित्येवं सदा विष्नाः

पटत घ्यात केशकम् ॥'

इति हरिवंशे (२।८९।९) कैलासयात्रायां हरिरेको ध्यातव्य इत्युक्तं महेश्वरंणापि।

स्वर्ग भी जिसका चिन्तन करनेमें विकासप है तथा जिसमें चिक्ष लगाये हुए मनुष्यके लिये ब्रह्मलोक भी तुच्छ मालूम होता है और जो अविनाशी प्रभु शुद्ध चित्त पुरुपोंके अन्तःकरणमें स्थित होकर उन्हें मोक्ष प्रदान करता है, उस अच्युतका कीर्तन करनेसे यदि पाप नष्ट हो जात है तो इसमें आश्चर्य क्या है ?'

भगवान् श्रीवेद्यास तीने भी महा-भारतके अतमें इसी प्रकार उपसंद्यार किया है कि 'समस्त शास्त्रोंका मन्थन करके उनका बारंबार विचार करने-पर यही एक बात सिद्ध होती है कि सदा श्रीवारायणका ज्यान करना चाहिये।

'आपलोगोंको सत्त्वगुणमें स्थित होकर निरन्तर एक श्रीहरिका ही ध्यान करना चाहिये। हे विप्रगण ! 'ॐ' इस प्रकार सदा जप करो और केशवका ध्यान करो' इस प्रकार हरि-वंशमें कैलासयात्राके प्रसङ्गर्में महेश्वरने भी 'एक हरिहीका ध्यान करना चाडिये' ऐसा कहा है।

क हमें यह क्लोक महाभारतके अन्तमें नहीं मिला | लिंगपुराणका (२ | ० । ११) क्लोक सर्वया इसी प्रकार है ।

एतत्सर्वमभिग्नेत्य 'एव मे सर्व-धर्माणां धर्मोऽधिकतः। मतः' इत्याधिक्यमुक्तम्।

किमेकं दैवतम्' (वि० स० २)
इत्यारभ्य 'किं जपन् मुच्यते
जन्तुः' (वि० स० ३) इति
पट्प्रदनेषु 'यतः सर्वाणि' (वि०
स० ११) इति प्रदनोत्तराभ्यां
यद्ब्रह्मोक्तं तद्धिश्वदाब्देनोच्यत
इति व्याख्यातम्।

तत्किमित्याकाङ्क्षायामाह-विष्णुः इति । तथा च ऋग्वेदे-'तमु स्तोतारः पृब्यं यथाविद ऋतस्य गर्भ जनुषा पिपर्तन् । आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन महस्ते विष्णो सुमति भजामहे' (२।२।२६) इत्यादि-श्रुतिभिविंष्णोर्नामसङ्गीर्त्तनं सम्य-विहितम् ग्ज्ञानप्राप्तये तमेव स्तोतारः पुराणं यथाज्ञानेन सत्यस्य गर्भे जन्मसमाप्ति क्ररुत ो जानन्तः आस्य विष्णोः नामापि आवदत अन्ये वदन्तु मा वा हे विष्णो वयं ते

इन सब वचनोंके अभिप्रायसे ही 'सब धर्मोंमें मुझे यह धर्म सबसे अधिक मान्य हैं' इस प्रकार इसकी अधिकता बतळायी गयी है।

इस प्रकार 'लोकमें एक देव कीन है ?' यहाँसे लेकर जीव किसका जप करनेसे मुक्त हो जाता है'। इन छ प्रश्नोंके उत्तरमें 'जिससे सब भृत हुए हैं' इत्यादि प्रश्नोत्तरोंसे जिस ब्रह्मका वर्णन किया है, वह 'विश्व' शब्दसे कहा जाता है—-ऐसी व्याख्या की गयी है।

अब 'बह बिश्व कौन है !' ऐसी जिज्ञासा होनेपर कहते हैं 'विष्णु'। ऋग्वेदमें भी तमु 'स्तोतारः पूर्व्यं यथाबिद ऋतस्य गर्भे जनुपा पिपर्तन। आस्य जानन्तो नाम चिद्धिवत्तन महस्ते विष्णो सुमति भजामहें इत्यादि श्रुतियोंसे सम्यक प्राप्तिके लिये श्रीविष्णुके नामसंकीर्तन-का विधान किया है। इस श्रुतिका अभिप्राय यह है कि हे स्तुति करने-वालो । सत्यके सारभूत उस पुराण-पुरुषको ही यथार्थ जानकर जन्मकी समाप्ति करो । इन विष्णुके नामोंको जानते हुए उनका उचारण भी करते रहो । अन्य छोग उनका जप करें चाहे न करें, परन्तु हम तो हे विण्णो |

सुमितं शोभनं महः भजामहे | इति श्वतेरभिशायः ।

वेवेष्टि व्याप्नोतीति विष्णुः विषेव्यीप्त्यभिधाधिनो नुक्प्रत्य-यान्तस्य रूपं विष्णु-रिति । देशकालवस्तुपरिच्छेद-शून्य इत्यर्थः ।

'व्याप्ते मे रोदसी पार्थ
कान्तिश्चाभ्यधिका स्थिता।'
'क्रमणाच्चाष्यहं पार्थ
विष्णुरित्यभिसंज्ञितः ॥'
इति- महाभारते (शान्ति०
३४१ । ४२-४३)।

'यन्च किश्चिज्जगत् सर्वे हश्यते श्रृयतेऽपि बा। अन्तर्बेहिश्च तत् सर्वे व्याप्य नारायणः स्थितः॥' इत्यादिश्चनेर्यहन्नारायणे (१३। १।२)

'सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारण-पुरुषमकारणं परं ब्रह्म शोकमोह-विनिर्मुक्तं विष्णुं ध्यायन्त सीदतिग

इत्यात्मबोधोपनिपदि (१) निश्ततेर्वा नुकप्रत्ययान्तस्य रूपं विष्णुरिति। आपके सुन्दर तेज और सुमितको भजते हैं।

ंवेतेष्टिं अर्थात् जो ब्यात हो, उसका नाम विष्णु है। व्याति अर्थके वाचक नुक्पत्ययान्त 'विष्' धातुका रूप 'विष्णु' वनता है। तात्पर्य यह है कि वह देश-काल-वस्तुक्प त्रिविध परिक्षेदसे रहित है।

महाभारतमें कहा है—'हे पार्थ ! पृथ्वी और आकाश मुझसे ज्याप्त हैं तथा मरा विस्तार भी बहुत है', 'हे पार्थ ! इस विस्तारके कारण ही मैं विष्णु कहलाता हूँ।'

बृहन्तारायणोपितपद्की श्रृति है—'जो कुछ भी संसार दिखायी या
सुनायी देता है, श्रीनारायण उस
सबको बाहर-भीतरसे ब्याप्त करके
स्थित हैं।'

आत्मबोशोपनिषद्में कहा है—
'सर्बभृतोंमें स्थित, एक, एकाकार, कारकरूप, शोक-मोहादिसे रहित, परज्ञहा नारायण विष्णुका ध्यान करनेसे [मनुष्य] दुःख नहीं पाता।'
अथवा नुक्तप्रत्ययान्त विश् धातुका रूप विष्णु है; जैसा कि विष्णुपुराणमें

सर्व 'यहमाद्रिष्टमित्रं तस्य शक्त्या महात्मनः। तस्मादेबोच्यते बिष्णु-विशेषीतोः प्रवेशनात्॥ इति विष्णुपुरागे (३।१।१५)।

यदुदेशेनाध्वरे वषट् क्रियते । यसिन्यज्ञं वा स वपटकारः वषट्किया स वषट्कारः 'यज्ञो वै विष्णुः (ते० सं०१।७।४) इति श्रुतेर्यज्ञो वपट्कारः । वपट्कारादिमन्त्रात्मना वा देवान्त्रीणयति स वषट्कारः । देवता वा, 'प्रजापतिश्च वषटकारश्च' इति श्रुतेः ।

'चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च पश्चभिरेत च। द्राभ्यो ह्रयते च पुनर्हाभ्यो सः भे अविष्युः प्रसीदतुः ॥ इत्यादिरमृतेश्र । भूतं च अव्यं च भवडच भूत-तेयां प्रभुः भव्य भवन्ति

भन्यभवत्त्रमुः कालभेद्मनादृत्य

सन्मात्रप्रतियोगिक मैक्वर्यमस्येति

कहा है-- 'उस महात्माकी शक्ति हस सम्पूर्ण विद्वमं प्रवेश किये हुए है। इस लिये वह विष्णु कहलाता है, क्योंकि विश धातुका अर्थ प्रवेश करना है। जिसके उद्देश्यसे वजमें ध्वपट किया जाता है, उसे 'वपटकार' वहते हैं अयत्र 'यह ही विष्णु है' इस श्रांतके अनुसार जिस यज्ञमें वपट किया होती है, वह यज्ञ वषटकार है। अयग जिस बाट काराहि मन्त्ररूपसे को प्रसन्न किया जाता है। वही वप्रस्वार है । अववा 'प्रजापतिश्व वषद्कारश्च' इस श्रुतिके तथा '-चार,' चार्, दो , पाँच और दो अक्षर-

देवता ही क्यटकार है। भून, भन्य (भविष्यत्) और भन्नत् (वर्जनान) इनका नाग भूतभव्यभवर्ष है, उनका जो प्रमु हो, वह भूतमन्य-भवत्मभु कहलाता है । इस देवकी सन्मात्रप्रतियोगिक ऐस्वयं* 不同

वाले मन्त्रोंसे जिनका यजन किया

जाता है, वे विष्णु भगवान् स्झपर

प्रसन्न हो। इस स्मृतिके अनुसार

१ ओश्रावयः २ अस्तु श्रीषट्, ३ यजः ४ ये यजामहेः ५ वपट् ।

जो ऐश्वर्य केवल सत्तामात्र ही है ।

प्रभुत्वम् ।

रजोगुणं समाश्रित्य विरिश्चि-रूपेण भूतानि करोतीति भ्त-कृत् । तमोगुणमास्थाय स रुद्रात्मना भूतानि कुन्तति कृणाति हिनस्तीति भूतकृत् ।

सन्त्रगुणमधिष्ठाय भूतानि विभितं पालयति धाग्यति पोषयतीति वा भूतमृत् ।

प्रपञ्चरूपेण भवतीतिः केवलं भवतीत्येव वा भावः । भवनं भावः सत्तात्मको वा ।

भूतात्मा भूतानामारमान्तर्या-मीति भूतात्मा (एव त आत्मा-न्तर्याम्यमृतः' (वृ० उ० ३ । ७ । ३-२२) इति भूतेः ।

भूतानि भावयति जनयति वर्धग-

तीति वा भूतभावनः ॥ १८॥

भेदकी उपेक्षा करके रहता है, इसलिये यह प्रमु हैं।

रजोगुणका आध्य लेकर यह ब्रह्मा रूपसे भूतोंकी रचना करता है, इस-लिंगे भूतकृत् हैं। अथवा तमोगुणको स्त्रीकार कर रुद्ररूपसे भूतोंको काटता अर्थात् उनकी हिंसा करता है, इमलिये भूतकृत् है।

सस्त्रगुणके आश्रयसे भूतोंका भरण-पालन—धारण अथवा पोषण करता है, इसलिये भूतभून है ।

प्रपश्चरूपसे उत्पन्न होता है अयवा केवल है ही, इसलिये भाव है। उत्पन्न होनेका नाम भाव है अयवा सत्तामात्र-को भी भाव कहते हैं।

भूतातमा—'यह तेरा आतमा अन्तर्यामी और अमर है', (स श्रुतिके अनुसार भूतोंका आतमा अर्थात् अन्तर्यामी होनेसे भृशतमा है।

भूतोंकी भावना करता है अर्थात् उनकी उत्पत्ति या वृद्धि करता है। इसलिये भृतभावन है॥ १४॥

पूतातमा परमातमा च मुक्तानां परमा गतिः । अन्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥ १५॥ **१० प्**तात्मा, ११ प्रमात्मा, च, १२ मुक्तानाम्, प्रमा, गतिः। १३ अब्ययः, १४ पुरुषः, १५ साक्षी, १६ क्षेत्रज्ञः, १७ अक्षरः, एव, च ॥

भूतकृदादिभिर्गुणतन्त्रस्वं प्राप्तं । प्रतिपिध्यते पूतात्मा इति, इत यस्य स पृतातमा, धारयो वा 'केवटो निर्गणश्च' उ० ६।११) इति श्रुतेः । गुणोपरागः स्वेच्छातः पुरुषस्येति कल्प्यते ।

परमश्रासावातमा चेति पर-कार्यकारणविरुक्षणा भारमा नित्यशुद्धश्रद्धमुक्तस्यभागः ।

मुक्तानां परमा प्रकृष्टा गति-गेन्तव्या देवता पुनरावृत्य-सम्भवात्तद्यतस्येति मुक्तानां परमा गतिः ।

'माम्पेत्य त कौन्तेय

' प्रचर्जन्मः माः विद्यसे ।।' (गीता ८। १६)

इति भगवद्यवसम्।

न च्येति नास्य च्ययो विनाशो जो कीत नहीं होता अर्थात् जिसका

भूतकृत् आरि नामोंसे उसमें गुणा-धीनताका दोए प्राप्त होता है, अतः भव पृतास्मा (पवित्रखरूप) कहका उस (दांप) का प्रतिगंध वस्ते हैं। पुतातमा—पवित्र हैं जातमा (स्ररूप) जिसका, उसे प्रतातमा कहते है अथवा यहाँ वर्मधारय समास है* 'वह केवल और निर्मुण है' इस श्रति-से भी यही सिद्ध होता है। पुरुवका गुणोंके साथ सम्बन्ध रवेष्ठासे ही माना जाता है ।

जो परम (श्रेष्ठ) हो तथा आत्मा भी हो, उसका नाम परमात्मा है। यह कार्य-कारणसे मिनन जित्य-शुद्ध-बुद्र-मुत्तः-खभाव है।

मुक्त पुरुयोंकी जो परम अर्थात् सर्वश्रेष्ठ गति--गन्तन्य देव है, वह मुक्तानां परमा गतिः (मुक्तोकी परमा गति) कहलाता है, क्योंकि पहुँ वे हुएका हिर लौटना नहीं होता। भगवान्ने भी कहा है--'हे कौन्तेय! मुझे प्राप्त होकर पुनर्जनम नहीं होता।

तब यह अर्थ होगा—'जो पवित्र हो और आत्मा भी हो, वह पूतात्मा है।'

विकारो या विद्यत इति 'अन्वयः','धानरोडमरोडन्ययः' इति श्रुतेः।

पुरं शरीरं तरियन् शेते पुरुषः ।

'नवद्वारं पुरं पुण्य
मेतीर्भावीः समन्वितम् ।

हयात्य शेते महारमा य-

स्तस्मात् पुरुष उच्यते॥' इति महाभारते । (शान्ति० २१० । ३७)

यहा अस्तेर्व्यस्यस्ताक्षरयोगात् आसीत् पुरा पूर्वभेवेति विग्रहं कृत्वा व्युत्पादितः पुरुषः । 'पूर्व-मेन्नहमिहासमिति तत् पुरुपस्य पुरुष-त्वम्' इति श्रुतेः ।

अथवा पुरुषु भूरिषु उत्कर्षशालिषु सन्वेषु सीदतीति,
पुरूणि फलानि सनोति ददातीति वा पुरूणि भुवनानि
संहारसमये स्थति अन्तं करोतीति
वा, पूर्णत्वात् पुरुणादा
सदनाङा पुरुषः पुरणात्सदनार्चव
ततोऽसौ पुरुषोत्तमः इति पश्चमवेदे (उद्योग० ७० । ११)।

साक्षादव्यवधानेन खरूपवाधे

वयय—विनाश या विकार नहीं होता, वह अव्यय है। श्रृति कहती है-'अजर है, अमर है, अव्यय है' हत्यादि।

पुर अर्थात् शरीर, उसमें जो शयन करे वह पुरुष कहलाता है। महाभारत-में कहा है—'यह महात्मा इन पूर्वोक्त भावोंसे युक्त नौ द्वारयाले पवित्र पुर-को ज्यास करके शयन करता है, इसल्ये महापुरुष कहलाता है।'

अयवा अम् धातुके अक्षरोंको उलटा करके 'पुरा' शब्दके साथ जोड़-कर पुरा यानी पहलेसे ही 'आसीत्' या ऐसा पदच्छेद मानकर यह 'पुरुष' शब्द सिद्व हुआ है । जैसा कि श्रुति कहती है 'में यहाँ पूर्वमें ही था। यही उस प्रस्वका प्रस्वस्व है ।'

अथवा पुरु अर्थात् बहुत-से उरकर्ष-वाली सत्त्वों (जीवों) में स्थित है, इसिल्ये या अधिक फल देता है इस-िल्ये, अथवा संहारके समय प्रचुर भुवनोंको नष्ट करता है इसिल्ये, अथवा पूर्ण होने, पूरित करने पा स्थित होनेके कारण वह पुरुप है। पद्धम वेद (महाभारत)में भी कहा है -'पूर्ण करने और स्थित होनेके कारण यह पुरुषोत्तम है।'

साक्षात् अर्थात् बिना किसं।

न ईस्रते पश्यति सर्वमिति साक्षी 'साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायाम्' (पा० सू० ५।२।९१) इति पाणिनि-वचनादिनिप्रस्थयः।

क्षेत्रं श्रीरं जानातीति क्षेत्रज्ञः; आतोऽनुपसर्गे कः' (पा० स्०३। २।३) इति कप्रत्ययः क्षेत्रज्ञं चापि मां त्रिद्धि' (गीता १३।२) इति भगत्रद्वचनात्।

श्वेत्राणि हि शरीराणि

बीजं चापि शुभाशुभम् । तानि वेति स यांगात्मा

ततः क्षत्रज्ञ उच्यते॥^१ इति महाभारते (शान्ति० ३५१। ६)।

स एव न क्षरतीति अक्षरः परमात्मा । अञ्नातेरञ्नोतेर्वा सरप्रत्ययान्तस्य रूपमक्षर इति ।

एवकारात् क्षेत्रज्ञाक्षरयोरभेदः
परमार्थतः, 'तत्त्वमसि' (छा०
छ० ६ । ८) इति श्रुतेः
चकाराद्रचावहारिको भेदश्च,
प्रसिद्धेरप्रमाणस्वात् ॥ १५ ॥

न्यवधानके अपने सिह्मपभूत ज्ञानसे सब कुछ देखता है, इसिन्ये साक्षी है। 'साक्षाद्द्रष्टि संज्ञायाम्' इस पाणिनिके वचनसे यहाँ इनिप्रत्यय हुआ है।

क्षेत्र अर्थात् दारीको जानता है इसिल्ये क्षेत्रज्ञ है। 'आतोऽ हुपक्ष का इस सूत्रके अनुसार यहाँ 'क' प्रत्य हुआ है। 'क्षेत्रज्ञ भी हुझे ही जान' भगवान्ये इस वचनसे [क्षेत्रज्ञ है]। तथा महाभारतमें भी कहा है 'दारीर ही क्षेत्र हैं, शुभाशुभ कर्म उनका बीज है। यह योगातमा उन्हें जानता है, इसिल्ये क्षेत्रज्ञ कहलाता है।'

जो क्षर अर्थात् क्षीण नहीं होता. वह अक्षर परमात्मा है । 'अश्' या 'अश्र्' धातुके अन्तमें 'सर' प्रत्यय होने-पर 'अश्रर' रूप बनता है ।

'एव' शब्दसे यह दिख्लाया है कि 'तत्त्वमिस' इस श्रुतिके अनुसार पर-मार्थतः क्षेत्रज्ञ और अक्षरका अमेर है तथा चकारसे दोनोंका व्यावहारिक मेद दिख्लाया है, क्योंकि प्रसिद्धि प्रामाणिक नहीं होती ॥ १५॥

योगो योगविदां नता प्रधानपुरुषेश्वरः। नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः॥१६॥ १८ योगः, १९ योगिवदाम्, नेता, २० प्रवानपुरूषेश्वरः । २१ नारसिंहवपुः, २२ श्रीमान्, २३ वेशवः, २४ पुरूषोत्तमः ॥

योगः---

'ज्ञानेन्द्रियाणि सर्वानि निरुध्य मनसा सह । एकत्वभावना योगः क्षेत्रज्ञपरमःभनोः ॥' राद्वाप्यत्या योगः।

योगं विद्दित विचारयन्ति, जानन्ति, लभन्त इति वा योग-विद्रस्तेषां नेता ज्ञानिनां योगक्षेस-वहनादिनेति योगविदास् नेता।

> प्तेषां नित्याभियुक्तानां योदक्षेमं वडाम्यहम्॥' (९।२२)

इति भगवद्यनात्।

प्रधानं प्रकृतिर्मायाः पुरुषो जीवस्तयोरीश्वरः प्रधानपुरुषेश्वरः ।

न्रस्य सिंहस्य चावयवा यसिन् लक्ष्यन्ते तद्वपुर्वेस्य स नारसिंहवपुः।

यस्य वश्वसि निन्यं वसति श्री: स श्रीमान् ।

अभिरूपाः केशा यस्य स

योग---

'मनके सहित समस्त श्रानेन्द्रियों-को रोककर क्षेत्रश्च और प्रमात्माकी एकत्व-भावनाका नाम योग है।' उससे प्राप्य होनेके कारण प्रमात्माका नाम-भी-पोन है।

जां योगको जानते हैं अर्थात् उसका विचार करते, उसे जानते या प्राप्त करते हैं, वे योगिविद् कह ते हैं, उन अनियोंका योगक्षेमादि तिर्वाह करनेके कारण जो नेता है, वह योगिवदां नेता (योगवेत्ताओंका नेता) कहलाता है। जैसा कि 'मैं उन नित्ययुक्तोंका योगक्षेम बहन करता हूँ' इस भावान्के वचनसे सिद्ध होता है।

प्रशन अर्थात् प्रकृति—भाया तथा पुरुष-जीवः उन दोनोंका जो लामी है, वह प्रधानपुरुषेश्वर है।

जिसमें नर और सिंह दोनोंके अव-यय दिखलायी देते हों, ऐसा जिसका शरीर हो, वह नारसिंहवपु है !

जिसके वक्षःस्थलमें सर्वदा श्री वसती है, वह श्रीमान है।

जिसके केश मुन्दर हों, उसे केशव

केशवः 'केशाह्रोऽन्यतस्याम्'
(पा० सू० ५ । २ । १०९)
इति चप्रत्ययः प्रशंसायास् ।
यद्वा कथ अथ ईश्रथ त्रिमूर्रयः
केशास्ते यद्वश्रेन वर्तन्ते स
केशाः केशियधाद्वा ।

'यस्माश्वयंष दुष्टात्मा हतः केशी जनार्दन। तस्मात्केशवनाम्ना त्वं लोके ह्यातो भविष्यसि॥' इति विष्णुपुराणे (५।१६।२३) श्रीकृष्णं प्रति नारदवचनम् । पृपा-दरादित्याच्छब्दसाधुरवकल्पना।

व इते हैं। यहाँ केशाद्वोऽन्यतरस्याम्'. इस पाणिनिसूत्रसे प्रशंसा-अर्थमें 🔫 प्रत्यय हुआ है। अथवा क (ब्रह्मा) अ (विष्णु) और ईश (महादेव)-वे तीनों मूर्ति ही केश हैं। ये जिनके अधीन हैं, वे भगवान् केशव हैं । अथव केशीका वध करनेके कारण केशव हैं: जैसा कि विष्णुपुराणमें श्रीकृष्णचन्द्रसे नार रजीका वचन है- 'हे जनार्दन। आपके हाथसे यह दृष्टचित्त केशी मारा गयां है, इसिछिये आप छोकमें केशव नामसे प्रसिद्ध होंने ।' वृद्योदराहि * गणमें होनेके कारण इस (केशव) शब्द-के साधनकी कल्पना की गयी है।

क 'श्र्पोदरादीनि यथोपिदिश्म्' (६ । ३ । १०९) यह पाणिनिसूत्र है । इसका भाव यह है कि प्रपोदर आदि शब्द जिस प्रकार शिष्ट पुरुषोसे व्यवहार किये गये हैं, उसी प्रकार शुद्ध हैं । 'श्र्पत् और उदर' मिलकर 'श्र्षेदर' शब्द बनता है । इसमें तकारका लोप और सन्धि रूढिसे ही हुए हैं । इसी प्रकार वारिवाहकका बलाहक बनता है । यही नियम जीमृतः दमशानः उद्धावल और पिशाच आदि शब्दोंमें भी है । मनोरमामें भी कहा है 'श्र्पोदर-प्रकाराणि शिष्टेर्यथोचारितानि तथैंव साधूनि स्युः' अर्थात् श्र्पोदर आदि शब्दोंको शिष्ट पुरुषोंने जिस प्रकार उचारण किया है, वे उसी प्रकार ठीक हैं।

महाभाष्यकारने भी कहा है—'येपु लोपागमवर्णविकाराः श्र्यन्ते न चोच्यन्ते तानि पृषोदरमकाराणिः अर्थात् जिनमें वर्णोके लोपः आगम अथवा विकार सुने जायँ किन्दु उनका शास्त्रमें कोई निरूपण न हो, वे शब्द पृषोदर आदिके समान कहे जाते हैं।

केशव शब्द भी नारदके कथनानुकूछ किशोका वध करनेवालाः इस अर्थके अनुसार केशीवधक होना चाहिये, किन्तु ध्वोदरादिके समान ईंग के स्थानपर अन्न तथा वधके स्थानपर का की कल्पना करके केशव सिद्ध किया गया है। इसी प्रकार अन्य अर्थोंमें भी केशव शब्दका प्रयोग शुद्ध है।

पुरुषाणामुत्तमः पुरुषोत्तमः अत्र 'न निर्धारणे' (पा०स० २ । २ । १ ०) पष्टीसमासप्रतिपेधो भवति जात्याद्यनपेक्षया त्वात् । यत्र पुनर्जातिगुणक्रिया-पेक्षया पृथकक्रिया तत्रा-यवर्तते, समर्थंत्वान्निपेधः यथा--- मनुष्याणां अत्रियः शूरतमः, गाः कृष्ण गौः सर्पन्यद्रीस्तासः अध्वगानां धावन शीघतम इति । अथवा पश्चमीसमासः, च तथा भगवद्वच**नम्**--

'यस्मात्क्षरमतीतोऽह-

चोत्तमः । मक्षरादपि अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः -11^{2} (गीता १५ । १८) ॥१६॥ नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥१६॥

पुरुशोंमें उत्तमको 'पुरुषोत्तम' कहते हैं। यहां 'न निर्धारणे' इस सूत्रके अनुसार षष्टी समासका प्रतिषेध नहीं होता, क्योंकि यहाँ किसी जाति, गण और कियाकी अपेक्षा न होनेसे समास-विवानका सामध्ये है (अतएव यउँ षष्टी समासके प्रतिषंधका नियम नहीं लग सकता)। जहाँ जाति, गुण और क्रियाकी अपेक्षासे वि.सीका समुदायसे प्रथक्करण होता है, वहाँ सामर्थ्य न होनेसे यह निषंधवचन लागू होता है; जैसे--- गनुष्यामें क्षत्रिय सबसे अधिक शूरवीर होता है, गौओंमें कृष्णा गो स्वादिष्ट दूधवादी होती है, यात्रियोमें दीड़नेत्राला सबसे तेज होता है।* अथवा यहाँ [पुरुपोसे श्रेष्ठ ऐसा] पञ्चमी समास समझना चाहिये; जैसा कि भगवान्का वचन है-- में क्षरसे परे और अक्षरसे भी उत्तम हूँ, इस-लिये लोक और वेदमें पुरुषोत्तम ф-э@c-⇒

सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिनिधरव्ययः। सम्भवी भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीदवरः ॥ १७ ॥

इन वाक्योंमें अत्रिय जातिः कृष्ण गुण तथा दौद्दना क्रियाके द्वारा क्रमशः मनुष्य, गौ और यात्री समुदायसे व्यक्ति-विशेषकी पृथक्ता वतलायी गयी है। इसलिये यहाँ पष्टी समास नहीं हो सकता, परंतु पुरुषोत्तम शब्दमें यह बात नहीं है।

२५ सर्वः, २६ शर्वः, २७ शिवः, २८ स्थाणुः, २९ भूतादिः, ३० निधिः, अव्ययः ३१ सम्भवः, ३२ भावनः, ३३ भर्ता, ३४ प्रभवः, ३५ प्रभुः, ३६ ईस्यः

'असतश्च सत्तरचैत्र

सर्वस्य प्रभवाध्ययात् ।

सर्वस्य सर्वदा ज्ञानात्

सर्वमेनं प्रचक्षते ॥'

(महा॰ उद्योग॰ ७० । ११)

इति भगवद्वयासवचनात् सर्वः ।

श्रृणाति संहारसमये संहरति

संहारयति सकलाः प्रजाः इति

निस्त्रेगुण्यतया शुद्धत्वात् शिवः 'स त्रक्षा स शिवः' (कै० उ०८) इत्यभेदोपदेशाच्छियादिनामभि-हिरिदेद स्तूयते ।

स्थिरत्वात् स्थाणुः । भूतानामादिकारणत्वाद् भूतादिः

प्रलयकालेऽसिन् सर्वं निधीयत इति निधिः । कर्मण्यविक्तरणे च' (पा० स० ३।३।९३) इति किप्रत्यथः स एव निधिविंशेष्यते—अव्ययः अविनश्वरो निधिरित्यर्थः । 'असत् और सत् सवकी उत्पि स्थिति और प्रख्यका स्थान धोनेता सर्वदा सवको जाननेके का एण है सर्व कहते हैं, भगवान् व्यासके । वचनानुसार भगवान् सर्व हैं ।

समस्त प्रजाको शीर्ण करते आ प्रलयकालमें संहार करते या का हैं, इसल्ये शर्व हैं।

तीनों गुणोंसे रहित होनेके का।

शुद्ध होनेसे शिव हैं। 'वह ब्रह्मा है, व
शिव हैं' इस प्रकार अमेद बतला की

कारण शिव आदि नामोंसे भी हरिही

स्तुति की जाती है।

स्थिर होनेके कारण स्थाणु हैं। भूतोंके आदिकारण होने भूतादि हैं।

प्रलयकालमें, सब प्राणी इन्हीं स्थित होते हैं, इसलिये निधि हैं 'कर्मण्यधिकरणे च' इस सूत्रके अं सार यहाँ कि प्रत्यय हुआ है। इ निधि शब्दको ही [अब्ययह्मप विशेष से] विशिष्ट करते हैं — वह अब्य अर्थात् अविनाशी निधि हैं। स्वेच्छया समीचीनं भवन-मस्येति सम्भवः 'धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवाित युगे युगे' (गीता ४ 1 ८)

इति अगवद्वचनात् ।

'अथ दुष्टिक्निशाय साध्नां रक्षणाय च । स्वेच्हया सम्भवाम्येवं

गर्भदुःखनित्रर्जितः ॥' इति च ।

सर्वेषां भोक्हुणां फलानि भावय-तीति भावनः सर्वफलदातृत्वम् 'फलमत उपपत्तेः' (ब्र० स० २।२।२८) इत्यत्र प्रतिपादितम् ।

प्रपश्चस्याधिष्ठानत्वेन भरणात् मर्ता ।

प्रकर्षेण महाभूतानि असाज्जा-यन्त इति प्रभवः प्रकृष्टो भवो जनमास्येति वा ।

सर्वासु क्रियासु सामर्थ्याति-शयात् व्रसः।

निरुपाधिकमैश्वर्यमस्येति ईश्वरः (२१ सर्वेश्वरः, (माण्डु० ६) इति श्वतेः ॥१७॥

अपनी इच्छासे भड़ी प्रकार उत्पन्न होते हैं, इसजिये सम्भव हैं। मगत्रान्के ये वचन भी हैं—'में धर्मकी स्थापना करनेके लिये युग-युगमें उत्पन्न होता हूँ' तथा 'में दुर्शका नाश करनेके लिये और साधुत्रोंकी रक्षाके लिये इसी प्रकार अपनी इच्छासे गर्भदुःखके विना ही उत्पन्न होता हूँ।'

समला भोकाओं के फलोंकी उत्पन्न करते हैं इसिडिये भावन हैं। 'फलमत उपपन्नः' [ब्रह्मसूत्रके] इस सूत्रमें भगवान्के सर्वफलदातृत्वका प्रति-पादन किया गया है।

अधिष्टानरूपसे प्रपञ्जका भरण करनेके कारण भर्ता हैं।

समस्त महाभूत मली प्रकार उन्हींसे उत्पन्न होते हैं, इसलिये वे प्रभव हैं। अथवा उनका भव याना जन्म प्रकृष्ट (दिब्य) है, इसलिये वे प्रमव हैं।

समस्त कियाओं में उनकी सामर्थ-की अधिकता होनेके कारण वे प्रमुहै।

भगवान्का ऐरवर्ष उपाधिरहित है, अतः वे ईश्वर हैं: जैसा कि श्रुति भी कहती है—'यह सर्वेश्वर हैं' ॥१७॥

स्वयम्भ्ः शम्भुगदित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः ।

अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः ॥१८। ३७ खयम्भूः, ३८ शम्भः, ३९ आदित्यः, ४० पुण्कराक्षः, ४१ महाखनः ४२ अनादिनिधनः, ४३ धाता, **४४ विवाता, ४५ घातुरुत्तमः**

स्वयम् भवतीति खयम्भः भ एव स्वयमुद्वभी' (मनु० १। ७) इति मानवं वचनम् । सर्वेषा-मुपरि भवति खयं भवतीति वा स्वयम्भः । येपामुपरि भवति यश्रोपरि भवति तदुभयात्मना स्वयमेद भवतीति दा 'परिनः खयम्भूः' (ई० उ० ८) इति मन्त्र-वर्णात । अथवा स्वयम्भः परमेश्वरः स्वयमेव स्वतन्त्रा भवति न परतन्त्रः 'पराञ्चि खानि ध्यत्णत खयम्भृः (क० उ०२ । ४ । १) इति मन्त्रवर्णात् ।

शं सुखं भक्तानां भावयतीति शम्भुः ।

आदित्यमण्डलान्तःस्थो हिरण्ययः आदित्यः द्वादशादित्येषु विष्णुर्दा 'भादित्यानामहं विष्णुः' (गीता १०।२१) इत्युक्तेः। आदित्योंमै विष्णु नामक

खयं ही होते हैं, इसिलये स्वया हैं; मनुजीने कहा है कि 'वही स प्रकट हुआ।' अथवा सबके ऊपर या स्वयं होते हैं; इसळिये ख़क हैं। जिनके उत्पर होते हैं या ऊपर होते हैं--इन दोनों रूपसे ह ही प्रकट होते हैं, इसलिये खण हैं, जैसा कि यह मन्त्रवर्ण है—-'स ओर होनेवाला, स्वयं होनेवाला । अथवा 'स्वयम्भू (परमातमा) इन्द्रियोंको बहिर्मुख बनाकर, ज नष्ट कर दिया' इस मन्त्रका अनुसार ख्यम्भू परमात्मा स अर्थात स्वतन्त्र होते हैं, पर्ल नहीं।

भक्तोंके लिये सुखकी भार अर्थात् उत्पत्ति करते हैं इसा शम्भ हैं।

आदित्यमण्डलमें स्थित हिरण पुरुपका नाम आदित्य है। अ 'आद्त्योंमें मैं विष्णु में हैं मगबद्वनके अनुसार द्वादर आदिख

[#] द्वादश आदित्योंके नाम ये हैं—शक, अर्थमा, घाता, त्वष्टा, पूषा, विवर्ष सविताः मित्रः वरुणः अंगुमान्ः भग और विष्णु ।

अदितेरखण्डिताया मह्या अयं पतिरिति वा 'इयं वा अदितिः', 'मही देवी विष्णुपत्नीम्' इति श्रुतैः । यथादित्य एक एवानेकेषु जल-भाजनेषु अनेकवत् प्रतिभासते, एवमनेकेषु शरीरेषु एक एवा-त्मानेकवत् प्रतिभासत इति आदित्यसाथम्यद्वा आदित्यः । पुष्करेणोपिसते अक्षिणी यस्येति

पुष्कराक्षः ।

महानू जितः स्वनो नादो या
श्विति श्वणो यस्य स महास्वनः
'सन् महतः''''' (पा॰ सू० २ । १ । ६१)
इत्यादिना समासे कृते
'आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः'
(पा॰ सू० ६ । ३ । ४६) इत्यात्वम्
'अस्य महतो भूतस्य निःश्यसितमेतद्
ऋग्वेदो यजुर्वेदः' (बृ० उ० २ । ४।१०)
इति श्वतेः ।

आदिर्जन्मः निधनं विनाशः, तद्द्रयं यस्य न विद्यते स अनादिनिधनः।

अनन्तादिरूपेण विक्यं विभ-तींति धाता । आदित्य कहा गया हैं। अथवा भगवान् विष्णु अदिति अर्थात् अखिण्डता पृथ्वीके पति हैं इसिल्ये आदित्य हैं, जैसा कि 'यह अदिति हैं', 'विष्णु-पत्नी भगवती पृथिवीका' इस श्रुतिसे सिद्ध होता है। अथवा, जैसे एक ही आदित्य अनेक जलपात्रोंमें प्रतिविध्वित होकर अनेक-सा प्रतीत होता है, वैसे ही एक ही आत्मा अनेक राग्रोंमें अनेक-सा जान पड़ता है। इस प्रकार आदित्यकी समताके कारण आदित्य हैं।

जिनके नेत्र पुष्कर (कमल) की उपमावाले हैं, इस न्युत्पत्तिके अनुसार भगत्रान् पुष्कराक्ष हैं कि

भगवान्का वेदक्य अति महान् खर या घोष होनेके कारण वे महाखन हैं; जैसा कि श्रुति कहती है—'इस महा-भूतके ऋग्वेद और यजुर्वेद श्वास-प्रश्वास हैं।' 'सन्महत्'' इयादि सूत्रसे समास करनेपर 'आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः' इस नियम-के अनुसार महत्के तकारको आ आदेश हुआ है।

जिनके आदि-जन्म और निधन— विनाश ये दोनों नहीं हैं, वे भगवान अनादिनिधन हैं।

अनन्त (शेंग्नाग) आदिके रूपसे विश्वको धारण करते हैं, इसलिये धाता हैं। कर्मणां तत्पःलानां च कर्ता विधाता।

अनन्तादीनामि धारकत्वाद् विशेषेण दधातीति वा धातुरुत्तमः इति नामैकं सिविशेषणं सामाना-धिकरण्येन; सर्वधातुभ्यः पृथि-व्यादिभ्य उत्कृष्टश्चिद्धातु-रित्यर्थः । धातुर्विरिञ्चेरुतकुष्ट इति वा वैयधिकरण्येन ।

नामद्वयं वाः कार्यकारण-प्रपञ्चधारणाच्चिदेव धातुः।

उत्तमः सर्वेषाग्रुट्गतानामति-

शयेनोद्गतत्वांदुत्तमः ॥ १८॥

कर्न और उसके फलोंकी स्थि करते हैं, इसळिये विधाता हैं।

अनन्तादिकोंको भी घारण करते हैं।
अथवा विशेषरूपसे सबको धाल करते हैं, इसिल्ये धातुरुत्तम हैं। यह समानाधिकरणरूपसे विशेषणसिंह एक नाम है। तात्पर्य यह है कि चिद्धातु पृथित्री आदि समस्त धातुओं (धारण करनेत्रालों) से श्रेष्ठ है। अथवा धाता-ब्रह्मासे भी श्रेष्ठ है। स प्रकार व्यधिकरणरूपसे विशेषण सहित एक नाम है।

अथवा दो नाम समझे जायँ तो कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण प्रपश्चको धारण करनेके कारण चेतनको ही 'धातु' कहा है और वह समस्त उत्कृष्ट पदायोमि अत्यन्त श्लेष्ठ होनेके कारण 'उत्तम' है [ऐसा अर्थ करना चारिये] ॥ १८॥

अप्रमेयो हृषीके द्याः पद्मनाभोऽमरप्रभुः । विस्वकर्मा मनुरत्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो घ्रुवः ॥ १९॥

४६ अप्रमेयः, ४७ ह्योकेशः, ४८ पद्मनामः, ४९ अमरप्रमुः। ५० विश्वकर्मा, ५१ मनुः, ५२ त्वर्धा, ५३ स्थविष्ठः, ५४स्थविरः, ध्रवः॥

शब्दादिरहितरवान्न प्रत्यक्ष- शब्दादिरहित होनेके कारण भगवात् गम्यः, नाप्यनुमानविषयः, प्रत्यक्षप्रमाणके विषय नहीं हैं, व्याप्य

नाप्यु-तह्यासिलेङ्गाभावात् । वमानसिद्धः निर्भागत्वेन साद्दयाभागात् । नाप्यर्था-पत्तिग्राह्यः) तिद्वनानुपपद्यमान-स्यासम्भवात् । नाप्यभावगोचरो भावत्वेन सम्मतत्वात् । अभाव-साक्षित्वाच्च न पष्टप्रमाणस्य । नापि शास्त्रभगणवेद्यः प्रमाण-यद्येवं जन्यातिशयाभावातः । शास्त्रयोनिस्वं कथम् । उच्यते प्रमाणादिसाक्षित्वेन प्रकाश-खरूपस्य प्रमाणाविषयरवेऽपि अध्यस्तातद्रुपनिवर्तकत्वेन शास्त्र-प्रमाणकत्वमिति अप्रमेयः साक्षि-रूपत्याद वा ।

ह्रपीकाणीन्द्रियाणि, तेपामीशः क्षेत्रज्ञरूपभाक् । यद्वाः इन्द्रियाणि यस्य बर्श वर्तन्ते स परमात्मा जिसके अवीन हैं, वह परमात्मा हवीकेश हबीकेशः यस्य वा सर्यरूपस्य है। या जिस सूर्व अथवा चन्द्रमा चन्द्रह्मपस्य च जगरप्रीतिकर। रूप भगवान्के संसामको प्रकृत्लित हृष्टाः केशा रइमयः स हृपीकेशः; । करनेत्राले किरणन्दप केश हृष्ट अर्थात्

जिङ्गका अभाव होनेसे अ**नुमानके** मी विगय नहीं हैं, भागशहित होनेसे सदशताका अधाव होनेके कारण वे उपमानसे भी सिद्ध नहीं हो सकते, मगवान्के विना कोई अनुपपद्यमान नहीं है इसलिये वे अर्थापत्ति प्रमाणके भी विषय नहीं हैं और भाव-रहा माने जातेसे तथा अभावके भी साक्षी होनेसे अभाव नामक छठे प्रमाण-से भी नहीं जाने जा सकते। तथा प्रमाणजन्य अतिशयका अभाव होनेके कारण वे शास-प्रमाणसे भी जानने योग्य नहीं हैं। यदि ऐसी बात है तो उनमें शास्त्रयोनित्व क्यों बतलाया गया है ! [ऐसी राङ्गा होनेपर । कहते हैं—-प्रमाणादिके भी साक्षी होनेके कारण प्रकाशसक्रप भगवान् प्रमाणके विषय न होनेपर भी अध्यस्त जगत्का अनातमहरसे बाध कर देनेसे शाख-प्रमाणित हैं; इसिंडिये, अथवा साक्षी होनेके कारण वे अप्रमेय हैं।

ह्यी क इन्द्रियोंको वहते हैं, क्षेत्रज्ञ-ह्रप उनका स्वामी अथवा इन्द्रियाँ

'सूर्यरिक्टिरिकेशः पुरस्तात्, इति श्रुते: । पृषोद्रादित्वात्साधुत्वम् यथोक्तं मोक्षधर्मे—

'मूर्याचन्द्रमसौ शस्त्र-

दंशुभिः केशसंज्ञितैः।

बोधयन् स्वापयंश्चैव

जगदुत्तिष्ठते पृथक् ॥१

'बोधनात्स्वापनाच्चैव

जगतो हर्षणं भवेत्।

अग्नीषोमकृतेरेवं

कर्मभिः पाण्डुनन्दन ।

हपीने शो महेशानो

वरदो लोकभावनः ॥

(महा॰ शान्ति॰ ३४२ । ६६-६७)

इति ।

सर्वज्ञ**रत्कारणं पद्मं ना**भौ **यस्य स** पद्मनामः, 'अजस्य

नामावध्येकमर्पितम्' इति श्रुतेः।

पृषोदरादित्वात्साधुत्वम् ।

अमराणां प्रभुः अमरप्रभुः।

विस्त्रं कर्म क्रिया यस्य स विस्त्रकार्म । क्रियत इति जगत्कार्म खिले हुए हैं वे हवीकेश हैं; जैसा कि
श्रुति कहती है—'स्र्यंकी किरणें आगे,
की ओर हरिके केश हैं।' [हश्केश
के स्थानमें] 'हबीकेश' शब्द पृषीदराहि
गणमें होनेके कारण सिद्ध होता है;
जैसा मोक्षधममें कहा है— 'स्र्यं और
चन्द्रमा अपनी केश नामकी किरणों
से संसारको जगाते और सुलाते हुए
उससे अलग उदित होते हैं।' 'उनके
जगाने और सुलानेसे संसारको हुए
होता है। हे पाण्डुनन्दन! इस प्रकार
अग्नि और चन्द्रमाके किये हुए कमौंके करनेसे लोकभावन वरदायक
महेश्वर हुई। केश कालाते हैं।'

जिसकी नाभिमें जगत्का कारण रूप पद्म स्थित है, वे भगवान् पद्मनाभ हैं। श्रुति कहती है—'अजकी नाभिमें एक (पद्म) अपिंत है।' प्रवोदरादिगण-में होनेके कारण [पद्मनाभिके स्थान-में] पद्मनाभ शब्द सिद्ध होता है।

अमर्गे (देवताओं) के प्रमु होनेसे अमरप्रमु हैं।

विश्व (सत्र) जिसका कर्म अर्थात् किया है, उसे विश्वकर्मा कहते हैं। अथवा, किया जाता है इसिलये जगत् विद्यं कर्म यस्येति वा, विचित्र-निर्माणशक्तिमत्त्वाद्वा विद्य-कर्मा; त्वष्ट्रा साद्ययाद्वा ।

मननात् मनुः । ध्नान्योऽतोऽस्ति मन्ताः (गृ० उ०३। ७। २३) इति श्रुतैः । मन्त्रो वा प्रजा-पतिर्वो मनुः।

संहारसमये सर्वभूततन्कारण-त्वात् त्वष्टा त्वक्षतेस्तन्करणा-र्थात् तृच्प्रत्ययः।

अतिशयेन स्थूलः स्थिविष्ठः।
पुराणः स्थिविरः धवेकं ह्यस्य
स्थिवरस्य नाम' इति बह्वचाः;
वयोवचनो वा स्थिरत्वाद् ध्रुवः
स्थिवरः ध्रवः इत्येकिमिदं नाम
सविशेषणम्॥ १९॥

कर्म है। वह विश्वरूप कर्म जिनका है, उन्हें विश्वकर्मा कहते हैं । अथवा विचित्र निर्माणदाक्तिसे युक्त होनेके कारण भगवान् विश्वकर्मा हैं। अथवा विश्वके* समान होनेके कारण भगवान्का नाम विश्वकर्मा है।

मनन करनेकं कारण मनु हैं; जैसा कि श्रुति व हती है -- 'इससे पृथक् कोई ओर यनन करनेवाला नहीं है' अथवा मन्त्र या प्रजापतिरूपसे भगवान्का नाम मनु है।

संहारके समय समस्त प्राणियोंको तनु (क्षीण) करनेके कारण वे त्वष्टा हैं। यहाँ तन्करण अर्थवाले त्वक्ष् धातुसे तृचप्रत्यय हुआ है।

अतिशय स्थूल होनेसे स्थिष्ट हैं।
पुरानेका नाम स्थित है। बहुइच
कहते हैं 'इस स्थिदका एक नाम है।'
अथवा आयुवाचकराविर (बृद्धावस्था)
से तातपर्य है। स्थिर होनेके कारण
धुव हैं। इस प्रकार यह स्थितरध्वव

अग्राह्यः शास्त्रतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः । प्रभृतस्त्रिककुष्धाम पृतित्रं भङ्गलं परम् ॥ २०॥

क खष्टा नामक देवताको विश्वकर्मा भी कहते हैं।

५५ अप्राद्यः, ५६ शाश्वतः, ५७ कृष्णः, ५८ होहितासः, ५९ प्रनर्दनः। ६० प्रभूतः, ६१ त्रिककुम्धामः कर्मेन्द्रियैर्न इति गृह्यते अप्राह्यः ध्यतो त्राचो निवर्तन्ते अताध्य मनसा सह' (तै० उ०२।९) इति श्रुतेः।

शयन् सर्वेषु रालेषु भवतीति शाश्वतः 'शाश्वतं शिवमच्युतम्' (ना० उ० १३ । १) इति श्रुतेः ।

'कृषिभ्वाचकः शब्दो णश्च निर्वृतियाचकः ।

विष्णु स्तं झावयोगाच्च

कृष्णो भवति शाश्वतः ॥ (महा० उद्योग० ७० । ५) इति ध्यासवचनात् सच्चिदा-

नन्दारमकः कृष्णः।

कृष्णवर्णात्मकरवादा कृष्णः। 'कुलामि प्रविज्ञों पार्थ भूत्वा कार्णायसो इन्छ: । क्रणो वर्णश्च मे यहमा-त्तरः।त् कृष्णोऽहमर्जुन ॥' इति महाभारते । (शान्ति ० ३४२। oe)

लोहिते अक्षिणी यस्येति टोहि-ताक्षः असाङ्ग्यमो लोहिताक्षः इति श्रुनेः।

६२ पवित्रम्, ६३ मङ्गलम्, परम् ॥ 'जिसे प्राप्त न करके मनमहित वाणी लौट आती है' इस श्रुतिके अनुसार कर्मेन्द्रियोंसे प्रहण नहीं फिये जा सकते, इस कारण भगत्रन् अम्राह्य हैं।

जो शक्ष्यत् अर्थात् सव कालमें हो, उसे शाश्यत कहते हैं। श्रुति कहती हं——'शास्वत शिव और अच्युतहै।'

'कृप' शब्द सत्ताका वासक है और 'ण' आनन्दका। श्रीविष्णुमें ये दोनों भाव हैं, इसिछिये वे सर्वदा कृष्ण कहलाते हैं -इस व्यासजीके वाक्या-तुसार सच्चिडानन्ड्स्स्प भगवन् ही कष्ण हैं ।

अथवा कृष्णवर्भ होनेसे कृष्ण हैं। महाभारतमें कहा है-'हे पार्थ ! मैं काले लोहेका इल होकर पृथ्वीको ओतता हूँ, तथा मेरा वर्ण कृष्ण हैं। इसिलिये हे अर्जुन ! मैं कृष्ण हूँ।'

जिनके लोहित (लाल) नेत्र हों, वे भगवान लोहिताझ कहलाते हैं। श्रुति कहती है—'वह श्रेष्ट एवं लाल आँखीं वाला है।'

प्रलये भूतानि प्रतर्दयति हिन-स्तीति प्रतर्दनः।

ज्ञानैश्वर्यादिगुणैः सम्यन्नः प्रभूतः।

ऊर्ध्वाधोमध्यभेदेन तिसृणां ककुभावि धामेति विककुण्याम इत्येकमिदं नाम ।

'येन पुनाति यो वा पुनाति ऋषिर्देवता वा तत् पवित्रम् 'पुवः संज्ञायाम्' (पा० स० ३ । २ । १८५) 'कर्तरि चर्षिदेवतयोः' (पा० स० ३ । २ । १८६) इति भगवत्याणिनि-सारणात् इत्रप्रत्ययः ।

भ्अशुमानि निराचण्टे
तनोति शुमसन्तिम् ।
स्मृतिमात्रेण यत् पुंसां
ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः ॥'
इति श्रीविष्णुपुराणवन्नात्
कल्याणरूपस्वाद्वा मङ्गलम् । परं
सर्वभूतेभ्यः उत्कृष्टं ब्रह्म ।
मङ्गलम्, परम् इत्येकमिदं नाम
सविशेषणम् ॥ २० ॥

प्रत्यकालमें प्राणियोंकी तर्दना अर्थात् हिंगा करते हैं, इसलिये भगवान् प्रतदेन हैं।

ज्ञान, ऐश्वर्ष आदि ्रणोसे सम्पन्न होनेसे भगवान् प्रभुत हैं।

ऊपर, नीच और मध्य-भेरबाडी तीनों कलुभों (दिशाओं) के धाम (आश्रय) हैं, इसलिये भगवान् त्रिककुब्धाम हैं। यह एक नाम हैं।

जिसके द्वारा पित्रज्ञ किया जाय अथवा जो पित्रज्ञ करे, उस ऋषि या देवताका नाम पित्रज्ञ है। यहाँ 'पुदः संझायाम्' 'कर्तरि चर्षिदेवतयोः' इन पाणिनि-सूत्रोंके अनुसार प् धातुसे इत्र प्रत्यय हुआ है।

'जो समरणकाञ्चसं पुरुषींके अञ्चर्भाको दूर कर देता है और छुनीं-का विस्तार करता है, उस ब्रह्मको [झानीबन] महाल समझते हैं।'

श्रीविष्णुपुरागके इस वचनके अनु-सार कल्याणरूप होनेसे भगवान्का नाम मङ्गान है। समस्त भूतोंसे उत्तम होनेके कारण ब्रह्म पर है। इस प्रकार एक जप्रम् यह विशेषणयुक्त एक नाम है। २०॥

ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्टः श्रेष्ठः प्रजापतिः । हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूद्रनः ॥ २१॥ ६४ ईशानः, ६५ प्राणदः, ६६ प्राणः, ६७ ज्येष्टः, ६८ श्रेष्ठः, ६९ प्रजापतिः ७० हिरण्यगर्भः, ७१ भूगर्भः, ७२ माधवः, ७३ मधुसूदनः॥ सर्वभूतनियन्तृत्वात् ईशानः। सर्वभूतोंके नियन्ता होनेके कारण

प्राणान् द्दाति चेष्टयतीति वा प्राणदः 'को होवान्यात् कः प्राण्यात्' (तं० उ०२।७) इति श्रुतेः । यद्वा, प्राणान् कालात्मना द्यति खण्डयतीति प्राणदः, प्राणान् दीपयति शोधयतीति वा, प्राणान् द्दाति छुनातीति वा प्राणदः ।

प्राणितीति प्राणः क्षेत्रज्ञः परमात्मा ना, 'प्राणस्य प्राणम्' (बृ०उ०४।४।१८) इति श्रुतेः। मुख्यप्राणो वा।

वृद्धतमो ज्येष्ठः ध्य च' (पा० म्० ५।३।६१)इत्यधिकारे वृद्धस्य च' (पा० म्० ५।३।६२) इति वृद्ध-शब्दस्य ज्यादेशविधानात्। सवम्ताक ानयन्ता हानके कारण भगवान् ईशान हैं। प्राणोंको देते अथवा चेष्टा कराते हैं,

प्राणोंको देते अयवा चेष्टा कराते हैं, सिल्ये प्राणद हैं। श्रुति कहती है'[यदि ईइवर न हो तो] कौन अपाक किया करावे और कौन प्राणिक या करावे और कौन प्राणिक या करावे १' अथवा कालक पसे प्राणोंको दिलत अर्थात् खण्डित करते हैं, इसिल्ये प्राणद हैं। अथवा प्राणोंको दी। या शुद्ध करते हैं अथवा उन्हें देते या उच्छिन अर्थात् नष्ट करते हैं, इसिल्ये प्राणद हैं।

'जो प्राणन करे अर्थात् स्वास-प्रस्वास ले, उसका नाम प्राण है'-झ ब्युत्यत्तिसे क्षेत्रज्ञ या प्रामात्माका नाम प्राण हैं। इस विषयमें 'बह प्राणका भी प्रशण है'—यह श्रुति-प्रमाण है, अथवा यहाँ मुख्य प्राणही-को प्राण कहा है।

अधिक बृद्धको ज्येष्ठ कहते हैं। क्योंकि 'ज्य च' इस सूत्रके अधिकार में पिठत 'बृद्धस्य च' इस पाणिनिस्त्र के अनुसार बृद्ध शब्दको ज्य आदेश किया गया है। प्रशस्यतमः श्रेष्ठः 'प्रशस्यस्य श्रः'
(पा० स्० ५ । ३ । ६०) इति
आदेशविधानात् । 'प्राणो वाव
ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्चः' (ठा० उ० ५ । १ । १)
इति श्रुतेः । मुख्यप्राणो वा,
'श्रेष्ठश्चः' (त्र० स्० २ । ४ । ८)
इत्यधिकरणसिद्धस्यात् । सर्वकारणस्वाद् वा ज्येष्टः, सर्वातिशयस्वाद् वा श्रेष्टः ।

ईव्यरत्वेन सर्वासां प्रजानां पतिः प्रजापतिः ।

हिरण्मयाण्डान्तर्वितित्वात् हिरण्य-गर्भः ब्रह्मा विरिश्चिः तदारमा, शहरण्यगर्भः समयर्तताप्रे' (ऋ० सं० १०।१२१।१) इति श्रुतेः । भूगीभे यस्य स भूगर्भः।

मायाः श्रियः धवः पतिः माधवः मधुविद्याववोध्यत्वाद्वा माधवः।

> भौनाद्धचानाच्च योगाच्च विद्धि भारत माधवम् ।' (महा० उद्योग० ७० । ४)

इति व्यासयचनाद् वा माधवः।

सबसे अधिक प्रशंसनीयका नाम श्रेष्ठ है। क्योंकि वहाँ 'प्रशस्य ध्रः' इस सूत्रसे प्रशस्यको अ आदेश हुआ है। अथवा 'प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं' इस श्रुतिके अनुसार मुख्य प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हैं। क्योंकि 'श्रेष्ठध्रं' इस ब्रह्मसूत्रके अधिकरणमें यह वात सिद्ध की गयी है। अथवा सबका कारण होनेसे परमात्माका नाम ज्येष्ठ तथा सबसे बढ़ा-चढ़ा होनेके कारण श्रेष्ठ है।

ईश्वररूपसे सब प्रजाओके पति हैं; इसिलिये प्रजापति हैं।

ब्रह्माण्डस्य हिरण्मय अण्डेके भीतर ज्याप्त होनेके कारण सृष्टिक्ता ब्रह्मा हिरण्यगर्भ हैं। उनके आत्मलरूप होनेसे भगवान् हिरण्यगर्भ हैं; क्योंकि श्रुति कहती है 'पहले हिरण्यगर्भ ही था।'

पृथ्वी जिनके गर्भमें स्थित है, वे भगवान् भूगर्भ हैं।

मा अर्थात् लक्ष्मीके धव यानी पति होनेसे भगवान् माधव हैं । अथवा [बृहदारण्यक श्रुतिमें कही गयी] मधु-विद्याद्वारा जाननेयोग्य होनेके कारण माधव है । अथवा 'हे भारत! मौन, ध्यान और योगसे तू भगवान् माधवका साक्षात्कार कर'—इस व्यासजीके कथनानुसार भगवान् माधव हैं ।

मधुनामानससुर स्दितवान् इति मधुसूदनः। 'क्रणीमश्रोड्यं चावि मधुनाममहासुरम् 'ब्रह्मणोऽपिचिति कुर्वन पुरुषोत्तमः ॥' वधादेव 'तस्य तात देवदान श्मानवाः इत्याद्ध-जनार्दनम् ॥ग (महा० भीध्म० ६७ | १४-१६) इति महाभारते ॥ २१ ॥

भगत्रान्ने मधु नामक दैत्यको मा या, इसलिये वे मधुसूदन महाभारतमें कहा है। 'श्रीपुरुपोत्तमे ब्रह्माजीको आदर देते हुए काले मैलसे उत्पन्न हुए मधु नामक दैत्यके मारा था।' 'हे तात्! उसके वर्ष कारण ही देवता, दानव, मनुष्य औ ऋषिलोग श्रीजनाईनको 'मधुस्द्रन कहते हैं। । २१॥

ईश्वरो विकमी धन्त्री मेधात्री विक्रमः क्रमः।

अनुसमा दुरावर्षः कृतज्ञः कृतिरात्यवान् ॥ २२॥ ७४ ईश्वरः, उँप विकामी, उँ६ घन्वी, ७७ मेधावी, ७८ विकासः, ७९ कामः। ८० अनुत्तमः, ८१ दुराधर्षः, ८२ कृतज्ञः, ८३ कृतिः, ८४ आत्मवान्॥

सर्वशक्तिमत्तया ईश्वरः । विक्रमी। त्रीह्या-धनुरस्यास्तीति धन्वी

दिस्वादिनिप्रस्ययः । 'राम: शख-भृतामइम्' (गीता १० । ३१) इति नियमानुसार] उससे इनिप्रत्यय हुआ भगवद्यनात् ।

सर्वशक्तिमान् होनेसे ईश्वर हैं। शौर्यम् तद्योगात् विक्रम शूरवीरताको कहते हैं, उसरे

युक्त होनेके कारण विक्रमी हैं। भगवान्के पास धनुष है, इसलिये रे धन्यों हैं। धनुप शब्द त्रीह्यादिगणी होनेके कारण ['झीह्यादिभ्यध्य' (पा॰ स्० ५।२।११६) इस स्त्रके है। श्रीमगवान्का भी वचन 'शस्त्रधारियोंमें में राम हूँ।'

मेघा बहुग्रन्थधारणसामध्यम् सा यस्मास्ति स मेधावी । अस्माया-मेधास्रजो विनिः' (पा० स० ५ । २ । १२१) इति पाणिनियचना-द्विनिप्रत्ययः :

विचक्रमे जगद् विकां तेन किमाः विना गरुडेन पक्षिणा क्रमाद्वा।

क्रमणात् क्रमहेतुस्त्राद् वा . क्रमः, 'क्रान्ते त्रिण्युम्' (मनु० १२ ।

१२१) इति मनुबचनात्।

अत्रिद्यमान उत्तमो यसान् सः अनुत्तमः । प्यस्मात् परं नापरमस्ति किञ्चित्' (ना० उ० १२।३) इति श्रुतेः, 'न त्वस्ममोऽ-स्त्यम्यविकः कुतोऽन्यः' (गीता ११।४३) इति स्मृतेश्च।

दैत्यादिभिर्धर्पयितुं न शक्यतं इति दुरावर्षः ।

प्राणिनां पुण्यापुण्यात्मकं कर्म

जिसमें वेधा अर्थात् वहत-से प्रत्योंको धारण करनेका सामर्थ्य हो, उसे मेधावी कहते हैं। यहाँ 'अस्माया-मेधास्त्रजो विक्तिः' इस पाणिनिके वधनानुसार मेवा शब्दसे विनिम्न्यय हुआ है।

भगवान् जगत् यानी संसारको लाँघ गये थे, इसिलिये वे विक्रम हैं। अथवा वि अर्थात् गरुड़पक्षीद्वारा गणन करने-से विक्रम हैं।

क्रमण करने (लॉबने, दौड़ने) या क्रम (विस्तार) के कारण होनेसे विज्युका नाम क्रम है। मनुजीका भी वचन है—-'पैरकी गतिमें विष्युकी भावना करे।'

जिससे उत्तम कोई और न हो, उसे अनुत्तम कहते हैं। श्रुति कहती है— जिससे थेष्ट और कोई नहीं है।' तथा स्मृति (गीता) का भी ववन है— 'तुम्हारे समान ही दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो होगा ही कहाँस?'

जो दैत्यादिकोंसे दबाये नहीं जा सकते, ने भगनान् दुराधर्ष कहनाते हैं। प्राणियोंके किये हुए पुण्य-गापरूप कमोंको जानते हैं, इसलिये कृतक है।

कृतं जानातीति कृतज्ञः **पत्र-** अथवा पत्र-पुष्पादि थोड़ी-सी वस्तु

पुष्पाद्यस्पमपि प्रथच्छतां मोक्षं ददातीति वा । पुरुपप्रयतनः कृतिः, क्रिया या पुरुव-प्रयत्नका या क्रियाका क्

सर्वात्मकत्वानदाधाः तया वा लक्ष्यते कृत्येति वा कृतिः।

स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वात् आत्मवान्। 'स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति स्वे महिम्नि' (छा० उ० ७ । २४ । १) 'भगवन् ! वह किसमें प्रतिष्ठित है इति श्रुतेः ॥ २२ ॥

समर्पण करनेवालोंको भी मोक्ष देह हैं, इसलिये कृतज्ञ हैं।

कृति है । सर्वात्मक होनेसे अक इनके आधार होनेके कारण भक कृति शब्दसे लक्षित होते हैं; इसकि वे कृति हैं।

अपनी ही महिमामें स्थित हों। कारण आत्यवान् हैं। श्रुति कहती अवनी महिमामें ॥ २२ ॥

सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजामतः।

अहः संवत्सरो त्यादः प्रत्ययः सर्वदर्शनः ॥ २३। ८५ सुरेशः, ८६ शरणम्, ८७ शर्मे, ८८ विश्वरेताः, ८९ प्रजाभवः ९० अहः, ९१ संवत्सरः, ९२ व्याळः, ९३ प्रत्ययः, ९४ सर्वदर्शनः।

स्पपदो वा राधातुः शोभनदात्णा-मीशः सुरेशः।

आर्तानामातिंहरणत्वात् शरणम् ।

प्रमानन्दरूपत्वात् शर्म । विश्वस्य कारणत्वान् विश्वरेताः

सुराणां देवानामीशः धुरेशः । सुर अर्थात् देवताओं के ईश हों सुरेश हैं अथवा यहाँ सु-पूर्वक राष्ट्र है; अतः ग्रुभ देनेवालोंके ईश होरे भगवान् सुरेश हैं ।

> दोनोंका दुःख दूर करनेके क्ष शरण हैं।

> परमानन्दखरूप होनेसे शर्म है विश्वे कारण होनेसे विश्वरेता हैं

सर्वाः प्रजा यत्सकाशादुद्भवन्ति । स प्रजामवः ।

प्रकाशरूपत्वाद् अहः ।

कालात्मना स्थितो विष्णुः संवस्तर इत्युक्तः ।

च्यालवद् ग्रहीतुमशक्यत्वाद् ^{व्याल}ः ।

प्रतीतिः प्रज्ञा प्रत्ययः 'प्रज्ञानं वहः'(ऐ० उ० ३।५।३) इति श्रुतेः।

सर्वाणि दर्शनात्मकानि अक्षीणि यस्य स सर्वदर्शनः, सर्वा-त्मकत्वातः; 'विश्वतश्वक्षः' (इवे० ३।३) 'विश्वाक्षम्' (ना० उ० १३।१) इति श्रुतेः ॥ २३॥ जिनसे सम्पूर्ण प्रजा उत्पन्न होती है, वे भगवान् प्रजाभव कहलाते हैं। प्रकाशसम्बद्धप होनेके कारण अहः हैं।

कालसक्तपसे स्थित हुए विण्णु भगवान् संवत्सर कहे जाते हैं।

व्याल (सर्प) के समान प्रहण करनेमें न आ सकनेके कारण व्याल हैं।

प्रतीति प्रज्ञाको कहते हैं, प्रतीति-रूप होनेके कारण प्रस्थय हैं। श्रुति कहती है—'प्रकान हो ब्रह्म है।'

सर्वस्तप होनेके कारण सभी जिनके दर्शन अर्थात् नेत्र हैं, वे भगवान् सर्व-दर्शन हैं, जैसा कि श्रुति कहती है— 'सब ओर नेत्रवासा है', 'सम्पूर्ण इन्द्रियों वासा है'॥ २३॥

अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वदिरच्युतः । वृषाकपिरमेयात्माः सर्वयोगविनिःसृतः ॥ २४॥

९५ अजः, ९६ सर्वेश्वरः, ९७ सिद्धः, ९८ सिद्धः, ९९ सर्वादिः, १०० अन्युतः, १०१ वृत्राकपिः, १०२ अमेयात्मा, १०३ सर्वयोगिविनिःसतः॥ न जायत इति अजः 'न जातो जन्म नहीं लेते इसलिये अज हैं। न जनिष्यते' इति श्रुतेः। श्रुति कहती है 'न उत्पन्न होता है

म्ह जातो न जायेऽहं
 न जिन्ष्ये कदाचन।
 क्षेत्रज्ञः सर्वभूतानां
 तस्मादहमजः स्मृतः॥'
 इति महाभारते (शान्ति० ३४२।
 ७४)

सर्वेषामीश्वराणामीश्वरः सर्वे-श्वरः, (एष सर्वेश्वरः' (मा० ड०६) इति श्रुतेः । नित्यनिष्पन्नरूपत्वात् सिद्धः ।

सर्ववस्तुषु संविद्धपत्वात्, निरति-शयरूपत्वात् फलरूपत्वाद् वा सिद्धिः । स्वर्गादीनां विनीशि-त्वादफलत्वम् ।

सर्वभृतानामादिकारणत्वाद् सर्वादिः ।

स्वरूपसामध्यीनन च्युतो न च्यवते न च्यविष्यते इति अध्युतः, 'शाः वत ६ शिष्मच्युतम्' (ना० उ० १३ । १) इति श्रुतेः । तथा च भगवद्वचनम्-'यस्मान्न च्युत-पूर्वोऽहमच्युतस्तेन कर्मणाः इति । न होगा। महाभारतमें कहा है.

'मैं न कभी उत्पन्न हुआ हूँ, न होत हूँ और न होऊँगा। मैं समस्त भूते का क्षेत्रक्ष हूँ, इसिलिये अज कहला हूँ।

समस्त ईश्वरोंके भी ईश्वर होतें सर्वेश्वर हैं; श्रुति कहती हैं—'व सर्वेश्वर हैं।'

नित्य-सिद्धलरूप होनेके का सिद्ध हैं।

समस्त वस्तुओं में संवित् (ज्ञान रूप होनेके कारण अथवा सबसे हैं होनेके कारण या सबके फलरूप होनें कारण सिद्धि हैं । स्वर्गादि क नाशवान् हैं, इसलिये वे वास्तवमें क नहीं हैं।

सब भूतोंके आदि-कारण हों सर्वादि हैं।

अपनी स्वरूप-शक्तिसे कभी गैं नहीं हुए, न होते हैं और न होंगे! इसिलिये अच्युत हैं। श्रुति कहती हैं वह नित्य कल्याणस्वरूप औं अच्युत हैं।' श्रीमगवान्ने भी कही हैं 'क्योंकि मैं पहले कभी च्युत औं हुआ हूँ, इसिलिये उस कमके कार्य मैं अच्युत हूँ।' इति नाम्नां शतमार्यं विवृतम् ।

वर्षणात् सर्वकामानां धर्मो चृपः कात् तोयाद् भूमिमपादिति किपर्वशहः, वृषरूपत्वारकिप-रूपत्वाच्च वृषकिपः।

किपिर्वराहः श्रेष्ठश्च धर्मश्च वृष उष्यते । तस्माद् वृषाकपि प्राह् काश्यपो मां प्रजापतिः ॥' इति महाभारते (शान्ति० ३४२ ।

इयानिति मातुं परिछेतुं न शक्यत आरमा थस्येति अमेयात्मा ।

ر کی ا

सर्वसम्बन्धविनिर्गतः सर्वयोग-विनिःसृतः, असङ्गो ह्ययं पुरुषः' (खु० उ० ४ । ३ । १५) इति श्रुतेः । नानाशास्त्रोक्ताद्योगा-दपगतस्वाद वा ॥ २४ ॥ यहाँतक सहस्रनामके प्रथम् शतकका विवरण हुआ।

समस्त कामनाओंकी वर्ग करने के कारण धर्मको दृष कहते हैं। पृथ्वीका क अर्थात् जलमेंसे उद्धार किया था। इसलिये किया वराह मग-वान्का नाग है। इस प्रकार दृष (धर्म) रूप और किया (वराह) रूप होनेके कारण मगवान् दृषाकि वराह या श्रेष्ठको कहते हैं और दृष धर्मका नाम है, इसलिये कहा था। जिनके आत्मा (खरूप) का इतना है' इस प्रकार माप-परिच्छेद न

दितना है' इस प्रकार माप-पिष्छेद न किया जा सके, वे भगत्रान् अमेयात्मा हैं।

सम्पूर्ण सम्बन्धोंसे रहित होनेके कारण सर्वयोगवितिःस्त हैं। श्रुति कहती है—'यह पुरुष निश्चय असङ्ग ही है।' अथवा नाना प्रकारके शास्त्रोक्त योगों (साधनों) से जाने जाते हैं, इसलिये सर्वयोगवितिःस्त हैं ॥ २४॥

वसुईसुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः। अमोधः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः॥२५॥ १०४ त्रमुः, १०५ वतुमनाः, १०६ सत्यः, १०७ समात्मा, १०८ सम्मितः १०९ समः ।११० अमोघः, १११पुण्डरीकाक्षः, ११२ वृषकर्मा, ११३ वृषाकृतिः॥

वसन्ति सर्वभूतान्यत्र, तेष्वय-।
मिप वसतीति वा वसुः ध्वसूनां
पावकश्वास्मि' (गीता १०।२३)
इत्युक्तो वा वसुः।

यसुश्रव्हेनं धनशाचिना प्राशस्त्यं लक्ष्यते । प्रशस्तं मनो यस्य स वस्त्रमनाः । रागद्वेपादिभिः क्लेश्वेर्मदादिभिरुपक्लेशेश्व यतो न कल्लापतं चित्तं ततस्तन्मनः प्रशस्तम् ।

अवितथरूपत्वात् परमात्मा
सत्यः भारमं ज्ञानभनन्तं ब्रह्मं (तै०
उ० २ । १ । १) इति श्रुतेः ।
मूर्तामूर्तात्मकत्वाद्धाः, भाष्यत्यच्चाभवतः, (तै० उ० २ । ६ । १)
इति श्रुतेः । सदिति प्राणाः,
तीत्यन्नम्, यमिति दिवाकरस्तेन
प्राणाःनादित्यरूपाद्धाः सत्यः
भादिति प्राणास्तीत्यन्नं यमित्यसावादित्यः' (ऐ० आ० २ । १ ।
५ । ६) इति श्रुतेः । सत्सु
साधुत्वाद्धाः सत्यः ।

सम आत्मा मनो यस्य राग-

भगवानमें सब भूत असते | अथवा उन सब भूतोंमें भगवान् वसे हैं, इसलिये वे वसु हैं। अथवा 'वसुक में में अग्नि हूँ'—इस प्रकार (गीतकों) कहा हुआ अग्नि ही वसु है।

धनवाचक वसु राब्द् से प्रशस्त (श्रेष्ठता) लक्षित होती है; क जिनका मन प्रशस्त है, वे मगल वसुमना कहलाते हैं । राग-देश क्लेशों और मदादि उपक्लेशों अद्षित होनेवें: कारण मगनक्ष मन प्रशस्त है ।

सत्यखरूप होनेके कारण पामा सत्य हैं। श्रुति कहती है- वह सत्य, हान और अनन्तरप है। अथवा सत्य (मूर्त) और त्यद (अमृती हुआ' इस श्रुतिके अनुसार मूर्ताप हें। अथवा सत्य होनेके कारण भरवान सह हैं। अथवा सत्यवित्यः' इस श्रुतिके अन्तरस्य सार सत् प्राण है, त् अन्न है और प्रमंद हैं। अतः प्राण, अन्न और मूर्यहां होनेके कारण भगवान सत्त्य हैं। अथवा सत्युरुपोंके लिये साध्यवां होनेके कारण सत्य हैं।

जिनका आत्मा—मन सम अर्थी

द्वेपादिभिरद्पितः स: समात्मा सर्वभृतेषु सम एक आत्मा वा, ·सम आत्मेति विद्यात्' इति श्रुतेः । सर्वेरप्यर्थजातैः परिच्छिन्नः सम्मितः; सर्वेरपरिच्छित्रोऽमित इति असम्मितः।*

सर्वेकालेषु सर्वविकाररहित-त्वात् समः; मया लक्ष्म्या सह वर्तत इति वा समः।

पूजितः स्तुतः संस्मृतो वा सर्वफलं ददाति न ब्रथा करो-तीति अमोद्यः 📗 अवितथ-सङ्कल्पाद्वा, 'सत्यसङ्कल्पः' (छा० उ०८।७।१) इति श्रुतेः।

हृदयस्थं पुण्डरीकमञ्जुते च्या-प्नोनि तत्रोपलक्षित इति पुण्डरी-

राग-द्वेपाटिसे दूपित नहीं हैं, वे भगवान् समातमा हैं । अथवा 'आतमा सम है-ऐसा जाने इस श्रुतिके अनुसार समस्त प्राणियोंमें सन यानी एक आत्मा है, इसिंख्ये भगवान् समात्मा हैं।

समस्त पदार्थीसे परिचित्रन जाने जाते हैं। इसलिये सिम्मत हैं अयवा समस्त पदार्थोसे परिच्छिन-परिभित नहीं हैं, इसलिये असम्मित हैं।

सब समय समस्त विकारोंसे रहित होनेके कारण सम् हैं अथवा मा--लक्ष्मांके सहित विराजमान हैं, इसिलये सम हैं।

प्ना, स्तुति अयवा स्मरण किये जानेपर सम्पूर्ण फल देते हैं, उन्हें वृया नहीं करते, इसिटये अमोघ हैं। अथवा 'सत्यसङ्खल्प हैं' इस श्रुतिके अनुसार अन्पर्थ-संकल्पनाले होनेसे अमोघ हैं।

हृदयस्थ पुण्डरीज (कमल) में प्राप्त-व्यात होते हैं-उसमें लिशत होते हैं, इसलिये पुण्डरीकाक्ष हैं। श्रुति कहती हैं-'जो हृदयकमल पुर (शरीर) के काक्षः 'यत्पुण्डरीकां पुरमध्यसंस्थम्' मध्यमं स्थित है ।' अथवा उनके

समाःमासांग्मतः—इसका पद्ञेष्ट् समात्मा+सम्मितः, समात्मा+असम्मितः, दोनो प्रकार होनेके कारण दो प्रकारसे अर्थ किया गया है।

इति श्रुतेः; पुण्डरीकाकारे उभे | दोनों नेत्र पुण्डरीक-कमलके सम अक्षिणी अस्येति वा ।

धर्मलक्षणं कर्मास्येति वृपकर्भाः

धर्मार्थमाकृतिः श्रीरं यस्येति

'चर्संस्थापनार्थाय ष्ट्रपाकृतिः स

सम्भवामि युगे युगे ॥' (गीता ४।८)

इति भगवद्वचनात् ॥ २५ ॥

हैं, इसलिये पुण्डरीकाक्ष हैं।

जिनके कर्म धर्मरूप हैं, वे भगक वृषकर्मा हैं।

जिनकी धर्मके लिये ही आकृति देह है [अर्थात् जिन्होंने धर्मके हि ही शरीर धारण किया है] वे भगक व्यवाकृति हैं; जैसा कि भगवान्ह वचन है-'मैं धर्मकी स्थापना करके लिये युग-युगमें जन्म लेता हूँ'॥२५।

रुद्रो बहुशिरा बसुर्त्रिश्वयोनिः शुचिश्रवाः।

अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः ॥ २६॥ ११४ रुद्रः, ११५ बहुशिराः, ११६ बर्मुः, ११७ विश्वयोनिः, ११८ शुचिश्रवाः। ११९ अमृतः, १२० शक्षितस्याणुः, १२१ वरारोहः, १२२ महातपाः॥

प्रजाः संहरन्। संहारकाले 💎 रोदयतीति रुदः । रुदं राति उसे रुठाते हैं, इसलिये रुद्ध हैं। अव ददातीति वा । रुदुःखं दुःख-कारणं वाः द्रावयतीति वा । रुद्रः; रोदनाद् द्रावणाद्वापि रुद्र इत्युच्यते,

'रुर्दुःखं दुःखहेतुं वा तद् द्रावयति यः प्रभः । रुद्र इस्युच्यते तस्मा-च्छिवः परमकारणम् ॥' इति शिवपुराणवचनात् । (संहिता ६, अ० ९ । १४)!

प्रख्यकालमें प्रजाका संहार करी रुद् यानी वाणी देते हैं, इसलिये ख हैं। अथवा रु नाम है दुःख या उसहे कारणका; उसे दावित करने-दूर मगाने वाले होनेसे भगवान् रुद्र हैं। रोक्ष (रुलाने) या दावण (दूर भगाने) के कारण रुद्र कहलाते हैं। शिवपुराण का वचन है—'रु नाम दुःखका है। क्योंकि वे प्रभु दुःख या दुःखके हेतुकी दूर भगाते हैं, इसिंखये परम कार्य भगवान् शिष रुद्र कहलाते हैं।'

बहूनि शिरांशि यस्येति बहु-शिराः, 'सहस्रशीर्षा पुरुषः' (पु० स्० १) इति मन्त्रवर्णात् । विभर्ति लोकानिति बभुः ।

> त्रिश्चस्यकारणस्याद् विश्वयोनिः शुचीनि अवांसि नामानि

श्रवणीयान्यस्येति शुचित्रवाः ।

न विद्यते मृतं मरणमस्येति अमृतः 'अजरोऽमरः' (बृ० उ० ४ । ४ । २५) इति श्रुतेः ।

शाश्रतश्रासौ स्थाणुरचेति

शाश्वतस्थाणुः।

वर आरोहोऽङ्कोऽस्येति वरारोहः । वरमारोहणं यसि-निनति वा, आरूढानां पुनरा-वृत्त्यसम्भवात्, 'न च पुनराक्तेते' (छा० ड० ८ । १५ । १) इति श्रुतेः,

'यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमं मम॥' (गीता १५ । ६)

इति भगवद्यनात् ।

'सहस्रद्यार्था पुरुषः' इस मन्त्रवर्णके अनुसार बहुतःसे सिर होनेके कारण भगवान् बहुविरारा हैं।

लोकोंका भरण करते हैं, इसलिये चभु हैं।

विश्वके कारण होनेसे विश्वयोनि हैं। भगवान्के श्रव शुचि-पित्र हैं, अर्थात् उनके नाम धुनने योग्यं हैं; इसलिये वे शुचिश्रवाः कहे जाते हैं।

भगवान्का मृत अर्थात् मरण नहीं है, इसिलिये वे अमृत हैं; श्रुति कहती है—'अजर है, अमर है।'

शास्त्रत (नित्य) भी हैं और स्थाणु (स्थिर) भी हैं, इसलिये भगनान् शास्त्रतस्थाणु हैं।

भगवान्का आरोह अर्थात् गोद वर (श्रेष्ठ) है, इसिलिये वे वरारोह हैं । अथवा उनमें आरूढ होना वर (उत्तम) है, इसिलिये वे वरारोह हैं, क्योंकि उनमें आरूढ हुए प्राणियोंको फिर संसारमें नहीं आना पड़ला । श्रुति कहती है—'वह फिर नहीं लीटता' श्रीभगवान्ने भी कहा है— 'जहाँ जाकर फिर नहीं लीटते वहीं मेरा परम धाम है ।'

[#] श्रवका अर्थ कीर्ति भी है। भगवान् पवित्र कीर्तित्राले **हैं, इसलिये** भी अचिश्रवा है।

महत्सुज्यविषयं तपो झानम-स्येति महातपाः 'यस्य ज्ञानमयं तपः' (मु० उ० १ । १ । ९) इति श्रुतेः । ऐश्वर्यं प्रतापो वा तपो महदस्येति वा महातपाः ॥ २६॥

भगवान्का सृष्टि-विवयक तप का अति महान् है, इसिलये वे महाता हैं । इस विषयमें 'जिसका ज्ञानमः तप हैं ऐसी श्रुति भी है। अप उनका ऐश्वर्य या प्रतापरूप तप महान है, इसिक्ये वे महातपा हैं ॥ २६॥

सर्वगः सर्वविद्वानुर्विष्यक्सेनो जनार्दनः। वदो वद्विद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वद्वित् कविः।। २७॥

१२३ सर्वगः, १२४ सर्वविद्धानुः, १२५ विष्यक्सेनः, १२६ जनार्दनः। १२७, वेदः, १२८ वेदिवत्, १२९ अन्यङ्गः, १३० वेदाङ्गः, १३१ वेदिवत् १३२ कविः ॥

त्वेन व्याप्तत्वात् सर्वत्र ।

सर्व बेत्ति विन्दतीति वा सर्ववित् भातीति भानुः, नमेव भान्तमनुभाति सर्वम्' (क० उ० २। २ । १५) इति श्रुतेः।

ध्यदादिःयगतं तेजो जगद् भासयतेऽखिलम् । (गीता १५।१२)

इत्यादिस्मृतेश्रः सर्वविचासौ

भा दुक्वेति सर्वविद्वानुः।

सर्वत्र गच्छतीति सर्वगः, कारण-। कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण वे सभी जगह जाते हैं, इसिंग सर्वग हैं।

> सब कुछ जानते या प्राप्त करते हैं, इसलिये सर्वितित् हैं, तया भासते हैं, इसिलये भानु हैं। इस विपर्णे 'उसके हां भासित होनेसे ये सब. भासित होते हैं यह श्रुति और 'जो सूर्यके अन्तर्गत रहनेवाला तेज सम्पूर्ण संसारको भासित करता है यह रमृति प्रमाण हैं । इस प्रकार मग बन् सर्ववित् हैं और मानु भी हैं इसलिये सर्वविद्धानु हैं।

विष्वग अच्ययं सर्वस्वर्थे । पलारते देत्यसेना विष्यगश्चति यस्य रणाद्योगमात्रेणित विष्वक्सेन: 1

नरकादीज् गययतीति वा अज 'पुरुषाथं मभ्युद्य निक्ष्रे मुसु **बेद रूपत्याद** वा वेदः

'तेषामेवानुकम्पार्थ-

महमजानजं तमः । साजयाम्यात्मभावस्थो

जानदीपेन भारतता ॥' (गीता १०। ११)

इति भगवद्यचनात् । यथात्रहोदं वेदार्थं च त्रेत्तीति वेदवित्, खेदान्तकृद् वेद्विदेव चाह्म्' (गीता १५।१५) इति भगवद्वचनात् ।

'सर्वे वेदाः सर्ववेदाः सासाः सर्वे यज्ञाः सर्व इज्याश्व कृष्णः । विदु: कृष्णं बाह्मणारद्रस्वतो ये तेषां राजन् सर्वयज्ञाः समाहाः ॥' इति महाभारते ।

'विष्वकः' इस अञ्चय पदका अर्थ सर्वे हैं । भगवान्के रणोद्योगमात्रसे दैत्यसेना सब ओर तितर-वितर हो जाती या भाग जाती है, इसलिये विष्वक्सेन हैं।

जनान् दुर्जनानर्दयित हिनिन्त कर्नो अर्थात् दुर्जनोंका अर्दन करते भैश्रीराज्य करें मारते या नरकादि अंतिमोप्य) देव होको मेजते हैं, इसिलये जनार्दन हैं। ब्रियवा मक्तजन उनसे अभ्यत्यनिःश्रेयतस्य परम पुरुषार्थकी इति जनकत्र्या, याचना करने हैं, इसलिये जनार्दन हैं। वेदः वे दयतीति विद्युद्दस्य होनेके कारण वेद हैं; अथवा ज्ञान प्राप्त कराते हैं, इसलिये वेद हैं; जैसा कि भगवान्ने वहा है--'उनपर कृपा करनेके लिये ही में आत्मभावमें स्थित हुआ उनका अज्ञान-जन्य अन्धकार प्रकाशमय इतन्दीपक-से नष्ट कर देता हैं।

> वेट तथा वेडके अर्थको यथावत अनुभव करते हैं, इसिंडये वेदिवत् हैं। भगवान्ता कथन है—'में वेदान्तकी रचना करनेवाला और वेद जानने-चाला भी हूँ।' महाभारतमें कहा है-'शास्त्रांसहित सम्पूर्ण वेद, समस्त वेद्य-पदार्थ, सारे यह और सम्पूर्ण पुजनीय देव कृष्म ही हैं। हे राजन् ! जो ब्राह्मण कृष्णको तस्वनः जानते हैं, उन्हों ने सभी यहा समाप्त कर लिये हैं।'

ज्ञानादिभिः परि-पूर्णोऽविकल इत्युच्यते, व्यङ्गो व्यक्तिने विद्यत इत्यव्यङ्गा वा, 'अव्यक्तोऽयम्' (गीन २ । २५) इति भगवद्वनात्।

वेदा वेदाङ्गः ।

विन्ते विचारयतीति वेदवित्।

क्रान्तदर्शी कतिः सर्वहक, **'ना**न्योऽतोऽस्ति द्रष्टा' (वृ० उ० ३।७।२३) इत्यादिश्रुतेः। 'कविर्मनीवी' (ई० उ० ८) इत्यादि-मन्त्रवर्णात् ॥ २७ ॥

ज्ञानादिसे पूर्ण अर्थात् किं प्रकार अधूरे न होनेके कारण मगन अन्यङ्ग कहराते हैं । अथवा व्या यानी व्यक्ति न होनेके कारण अध्य हैं । भगवानका वचन यह अन्यक्त है।

अङ्गभृता यस्य सं वेद जिनके अङ्गरूप हैं, वे भाक वेदाङ्ग हैं।

> वेदोंको विचारते हैं, घेदविस् हैं।

कान्तदर्शी यानी सबको देखनेक होनेके कारण कवि हैं। श्रुति कहं है-'इससे भिन्न कोई और द्रष्टा गं है।' तथा 'किव है, मनीषी है' ब मन्त्रवर्णभी है ॥ २७ ॥

लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः । चतुर्व्यूहश्चतुर्वृष्ट्रश्चतुर्भुजः ॥ २८॥ १३३ लोकाध्यक्षः, १३४ सुराध्यक्षः, १३५ धर्माध्यक्षः, १३६ कृताकृतः।

१३७ चतुगतमा, १३८ चतुर्ग्दः, १३९ चतुर्दृष्टः, १४० चतुर्भुजः॥ लोकानध्यक्षयतीति लोकाध्यक्षः

द्रष्टा ।

डोकोंका निरोक्षण करते हैं, स सर्वेषां लोकानां प्राधान्येनोप- हिये लोकाष्यक्ष यानी समस्त लोकी को प्रवान्ह्यसे देखनेशले हैं।

लोकपालादिसुराणामध्यक्षः त्रराध्यक्षः ।

धर्माधर्मी साक्षादीक्षतेऽनुरूपं

फलं दातुं तस्माद् धर्माव्यक्षः। कृतश्च कार्यरूपेण अकृतश्च कारणरूपेणेति कृताकृतः।

सर्गादिषु पृथग्विभृतयश्रतस्रः आत्मानो मूर्तयो यस सः चतुरात्मा ।

'ब्रह्मा दक्षादयः काल-स्त्रयैशखिलजन्तवः

विभूतयो हरेरेता जगतः . सृष्टिहेतवः ॥

विष्णोर्मन्त्रादयः कालः सर्वभूतानि च द्विज।

श्यितेर्निमित्तभूतस्य

विष्णोरेता विभूतयः ॥

रुद्र: कालोऽन्तकाद्याश्च समस्तारचेत्र जन्तवः ।

चतुर्धा प्रलगायैता जनार्दनविभूतयः ॥' (विष्णु०१।२२।३१-३३)

इति बैष्णवपुराणे ।

'ब्यूह्यातमानं चतुर्धा वै बासुदेबादिमूर्तिभिः ।

सृष्ट्यादीन् प्रकरोत्येष विश्रुतात्मा जनार्दनः ॥

इतिव्यासवचनात् चतुव्यूहः।

होक्तपालादि सुरों (देवताओं) के अध्यक्ष हैं, इसिलये सुराध्यक्ष हैं। अनुरूप फल देने हे लिये धर्म और अधर्मको साञ्चात् देखते हैं, इसलिये धर्माध्यक्ष हैं।

कार्यख्पसे कृत और कारणरूपसे अकृत होनेके कारण छतास्रत हैं।

छिट्की उत्पत्ति आदिके लिये जिनकी चार पृथक विभूतियाँ आत्मा अर्थात् मूर्तियाँ हैं, वे भगवान् चतुः रातमा हैं। विष्णुपुरागमें कहा है-'ब्रह्मा, द्शादि प्रजापतिगण, काल तथा सम्पूर्ण जीव-ये भगवान् विष्णुकी सृष्टिकी हेतुभृत चार विभूतियाँ हैं। हे द्विज! विष्णु, मनु आदि, काल और सम्पूर्ण भूत-ये स्थितिकी हेतु-भूत श्रीविग्णुकी विभूतियाँ हैं तथा रुद्र, काल, मृत्यु आदि और समस्त जीय—ये श्रीजनाईनकी प्रलय-कारिणी चार विभृतियाँ हैं।'

'जिनका स्वरूप चिख्यात है, वे श्रीजनादेन अपने चार व्यूह बनाकर वासुदेवादि मृतियोंसे सृष्टि आदि करते हैं' इस ब्यासतीके वचना-नुसार भगवान् चतुः यूंह हैं।

दंष्ट्राश्चतस्रो यस्येति चतु हुः नृसिंहविग्रहः । यदा साद्द्रपा-च्छुझं दंष्ट्रत्युच्यते, 'चत्वारि श्वङाः' (ऋग्वेदे) इति श्रुतेः ।

चत्वारो भुजा अस्येति चतुर्भुजः॥ २८॥ जिनके चार डार्दे हैं वे नृसिहरू भगत्रान् चतुर्देष्ट्र हैं। अथवा सद्याः के कारण सींगोंको भी दंश का हैं, इसिटिये '[उसके] चार सींग हैं इस श्रुतिके अनुसार चतुर्देष्ट्र हैं।

चार मुनाएँ होनेके कारण चर्मु हैं ॥ २८॥

आजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः । अनघो विजयो जता विश्वयोनिः पुनर्वसुः॥ २९।

१४१ भ्राजिष्णुः, १४२भोजनम्, १४३भोक्ता, १४४सहिष्णुः, १४५ जगदादिक १४६ अनघः, १४७ विजयः, १४८ जेता, १४९ विश्वयोनिः, १५० पुनर्वसुः।

प्रकाशैकरसत्वाद् भाजिष्णुः ।

भोज्यरूपतया प्रकृतिर्माया भोजनम् इत्युच्यते ।

पुरुषरूपेण तां मुङ्के इति भोक्ता।

हिरण्याक्षादीन् सहते अभि-भवतीति सिंहण्यः।

हिरण्यगर्भरू णे जगदादा-वुत्पद्यते स्वयमिति जगदादिजः। एकरस प्रकाशखरूप होनेके कार भाजिष्णु हैं।

भोज्यहरप होनेसे प्रकृति याँ मायाको भोजन कहते हैं (अतः माश्र हरपसे भगवान् भोजन हैं)।

उसे पुरुषह्रपसे भोगते हैं, इसिं भोका है।

हिएण्याक्षादिको सहन करते हैं अर्थात् उन्हें नीचा दिखाते हैं, हि लिये मगत्रान् सहिष्णु हैं।

जगत्के आदिमें हिरण्यगर्भरूपे खयं उत्पन्न होते हैं, इसलिये जगदी दिज हैं।

अधं न विद्यतेऽस्येति अनवः भगवान्में अघ (पाप) नहीं है, अपहतपामाः (छा० उ० ८ । ७ । १) इति श्रुतेः।

विजयते ज्ञानवैराग्येश्वर्यादि-भिर्शुणैविश्वमिति विजयः।

यतो जयत्यतिशेते सर्वभूतानि स्वभावतोऽतो जेता ।

विक्वं योनिर्यस्य दिश्रश्रासौ योनिश्चेति वा विश्वयोनिः ।

क्षेत्रज्ञरूपेणेति पुनर्वष्टः ॥ २९ ॥

इसलिये अनघ हैं। श्रुति कहती है---'बह पापहीन है।

ज्ञान, वैशाय और ऐश्वर्ष आदि गुणोंसे विश्वको जीतते हैं। इसकिये विजय हैं।

क्योंकि खभावसे ही समस्त भूतों-को जीतते अर्थात उनसे अधिक उत्कर्ष प्राप्त करते हैं, इसजिये जेता हैं।

विश्व उनकी योनि है अथवा विश्व और योनि दोनों वही हैं, इसलिये विश्वयोनि हैं।

पुनः पुनः शरीरेषु वसति क्षेत्रज्ञरूपसे पुनः-पुनः शरीरोंमें बसते हैं, इसलिये पुनर्वसु हैं।। २९॥

उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोवः शुचिरुर्जितः । अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः ॥ ३०॥

१५१ उपेन्द्रः, १५२ वामनः, १५३ प्रांशुः, १५४ अमेघः, १५५ शुचिः, १५६ ऊर्जितः । १५७ अतीन्दः, १५८ सङ्ग्रहः, १५९ सर्गः, १६० घृतात्मा, १६१ नियमः, १६२ यमः ॥

इन्द्रमुपगतोऽनुजरवेनेति उपेन्द्रः , इन्द्रको अनुजरूपसे उपगत अर्थात् प्राप्त हुए थे, इसलिये उपेन्द्र हैं। अपवा [इन्द्रसे] ऊपर इन्द्र हैं, इसलिये उपेन्द्र

यद्वा उपरि इन्द्रः ।

'ममोपरि यथेन्द्रस्त्वं स्थापितो गोभिरीश्वरः । उपेन्द्र इति कृष्ण त्वां गास्यन्ति मुवि देवताः ॥' (हरि०२।१९।४६) इति हरिवंशे ।

बिलं वासनरूपेण याचितवा-निति वामनः । सम्भजनीय इति या वासनः,

'मध्ये वामनमासीनं विश्वेदेवा उपासते।' (क॰ उ॰ २।५।३) इति मन्त्रवर्णात्।

स एव जगत्त्रयं क्रममाणः
प्रांशुरभूदिति प्रांशुः ।

'तोये तु पतिते हस्ते

वामनोऽभूदवामनः ।

सर्वदेवमयं रूपं

दर्शपामास वै प्रभुः ॥

भूः पादौ चौः शिरश्वास्य

चन्द्रादित्यौ च चक्षुषी ।'
(हरि॰ ३ । ७१ । ४३-४४)

इत्यादिविश्वरूपं दर्शयित्वा

'तस्य विक्रमतो भूमिं

चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे ।

प्रक्रमाणस्य

नाभ्यां तो समवस्थितौ ॥'

नभ:

हैं । हरिवंशमें कहा है— क्योंक गीओंने आपको मेरे ऊपर मेरा हुन (स्वामी) चनाया है, इसिळेथे हे रूच्ण ! लोकमें देवगण उपेन्द्र कहकर आपका गान करेंने !'

वामनरूपसे बलिसे याचना की भी इसिलिये <u>वामन हैं</u>। अथवा मली प्रकार मजने योग्य होनेसे वामन हैं; जैस कि मन्त्रवर्ण है—'मध्यमें स्थित वामन की विश्वेदेव उपासना करते हैं।'

वं ही तीनों लोकोंको लाँघनेके समय प्रांधु (ऊँचे) हो गये थे, इसलिये प्रांधु हैं। '[विलिक्ते किये हुए सङ्कल्पका] जल हाथमें गिरते ही वामनजी अवामन हो गये। उस समय प्रभुने अपना सर्वदेवमय रूप दिखलाया। पृथ्वी उनके चरण, आकादा सिर तथा सूर्य और चन्द्रमा नेत्र थे।' इत्यारि स्तरे विश्वलाकर हरिवंद्रमें उनकी प्रांधुता (ऊँचाई) का इस प्रका वर्णन किया है—'पृथ्वीको माणे समय सूर्य और चन्द्रमा उनके स्तर्के समीप हो गये, फिर आकादाको माणे

दिवमाक्रममाणस्य

जानुमूले व्यवस्थितौ ॥' इति प्रांशुत्वं दशेयति हरिवंशो (३।७२।२९)।

न मोर्घ चेष्टितं यस्य सः अमोदः।

सारतां स्तुवतामचेयतां च पावनस्वात् श्रुचिः 'अस्य स्पर्शथ महान् श्रुचिः' इति मन्त्रवर्णात्।

बलप्रकर्षशालित्वात् अर्जितः।

अतीत्येन्द्रं स्थितो ज्ञानैकार्या-दिभिः स्वभावसिद्धैरिति अतीन्द्रः।

सर्वेपां प्रतिसंहारात् सङ्ग्रहः।

सृज्यरूपतयाः सर्गहेतुत्वाद्वा सर्गः।

एकरूपेण जन्मादिरहिततया

धृत आत्मा येन स धृतात्मा ।

स्वेषु स्वेष्वधिकारेषु प्रजा नियमयतीति नियमः ।

अन्तर्यच्छतीति यमः । ।। ३० ।।

समय वे उनके नाभिपर आ गये तथा स्वर्गको-मापते समय उनके घुटनों पर ही रह गये।

जिनकी चेष्टा मोघ (ब्यर्थ) नहीं होती, वे भगवान् अमाघ हैं।

स्मरण, स्तुति और पूजन करनेताओं-को पिनत्र करनेवाले होनेसे भगवान् शुचि हैं। इस नित्रयमें यह मन्त्रवर्ण है— 'इसका स्पर्श भी महान् शुचि है—' अत्यन्त बलशाली होनेक कारण कर्जित हैं।

अपने सभावसिद्ध ज्ञान-ऐश्वयीदिके कारण इन्द्रसे भी वढ़े-चढ़े हैं, इसिट्टिये अतीन्द्र हैं।

प्रत्यके समय सक्का संप्रह करनेके कारण संप्रह हैं।

सुज्य (जगत्) रूप होनेसे अथवा सृष्टिका कारण होनेसे सर्ग हैं।

जो जन्मादिसे रहित रहकर अपने खरूपको एकरूपसे धारण किये दुए हैं, वे मगनान् धृतास्या हैं।

अपने-अपने अधिकारोमें प्रजाको | नियमित करते हैं, इसलिये नियम हैं। अन्तः करणमें स्थित होकर नियमन करते हैं, इसलिये यम हैं॥ ३०॥ वेद्यो बैद्यः सदायोगी बीरहा साधवी मधुः।

अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः ॥ ३१॥ १६३वेदः, १६४वेदः, १६५ पदायोगी, १६६ वीरदा, १६७ मापवः, १६८मधः

१६९ अतीन्द्रियः: १७० महामायः, १७१ महोत्साहः, १७२ महावलः।

निःश्रेयसार्थिभिर्वेदनाईत्वाद् वेद्यः ।

सर्वविद्यानां वेदितृत्वाद् वैद्यः ।

सदा आविर्भृतस्बरूपस्वात् सदायोगी ।

धर्मप्राणाय वीरान् असुरान् हन्तीति वीरहा ।

माथा विद्यायाः पतिः माधवः।

भा विद्या च हरेः प्रोक्ता

तस्या ईशो यतो भवान्।

तस्मान्माधवनाम।सि

धवः स्वामीति शब्दितः॥

इति हरिबंशे (३।८८।४९)

यथा मधु परां प्रीति-

शब्दादि । हितत्वादिनिद्रयाणाम-

तथेति

म्रत्वादयति अयमपि

मधुः ।

कल्याणकी इच्छाद्वारा जानने. योग्य हैं, इसलिये विद्य हैं।

सत्र विद्याओंके जाननेवाले होनेसे वैद्य हैं।

सदा प्रत्यक्ष-स्वरूप होनेके कारण सदायोगी हैं।

धर्मकी स्क्षाके लिये वीरोंको यानी अपुर योद्धाओंको मारते हैं, इसलिये वीरहा हैं।

मा अर्थात् विद्याके पति होनेसे गाधव हैं। हरिवंशमें कहा है—'हरि की विद्याका नाम मा है और आप उसके स्वामी हैं; इसिटिये आपमाधव नामवाटे हैं; क्योंकि धव शब्द स्वामीका बाचक है।'

जिस प्रकार मधु (शहद) अत्यन्त प्रसन्नता उत्पन्न करता है, उसी प्रकार भगवान् भी करते हैं, इसिल्ये वे गधु हैं।

रान्दादि विषयोंसे रहित होनेके

त्रिपय इति अतीन्द्रियः, ध्अराब्द- तारण भगवान् इन्द्रियोंके विषय नहीं मस्पर्शम्'(क० उ० १ । ३ । १५) इति श्रुतेः।

मायाविनामपि माया-कारित्वात् महामायः, 'मम माया दुरत्यया' (गीता ७ । १४) इति भगवद्वचनात् । जगदृत्यत्तिस्थितिलयार्थमुद्यक्तत्वात्।

महोत्साहः ।

वलिनामपि बलवस्वात महावल: || ३१ ||

हैं, इसलिये अतीन्द्रिय हैं। श्रुति कहती है -- 'अशब्द है, अस्पर्श है।'

मायावियोंपर भी माया फैला देते हैं, इसिलये महामाय हैं। भगवानुका वचन है—'भेरी साया अति दुस्तर है।'

जगत्की उत्पत्ति, श्यिति और प्रलयके छिये तत्पर रहनेके कारण महोत्साह हैं।

वडवानोंमें भी अधिक वडवान् होनेके कारण महाबल हैं ॥ ३१ ॥

महाबुद्धिर्महावीयों महाशक्तिर्महायुतिः ।

अनिर्देश्यवपुः श्रीमानम्यात्मा महाद्रिधृक् ॥ ३२॥

१७३ महाबुद्धिः, १७४ महावीर्यः, १७५ महाशक्तिः, १७६ महाबुतिः। १७७ अनिर्देश्यवपुः, १७८ श्रीमान्, १७९ अमेयात्मा, १८० महाद्विष्टुक् ॥

द्रद्विमतामपि 📉 महाबुद्धिः ।

महदुरपत्तिकारणमविद्यालक्षणं

वीर्यमस्येति महावीर्यः ।

महती शक्तिः सामर्थ्यमस्येति महाशक्ति:।

महती द्यतिबोह्याभ्यन्तरा

बुद्धिमत्वात् बुद्धिमानोंमें भी महान् बुद्धिमान् होनेके कारण महाबुद्धि हैं।

> संसारकी उत्पत्तिकी कारणरूप अविद्या भगवान्का महान् वीर्य है, इसलिये वे महावीर्य हैं ।

> उनकी शक्ति अर्थात् सामर्थ्य अति महान् है, इसलिये वे महाशक्ति हैं।

> उनकी बाह्य और आभ्यन्तर दुति

वि० स० ८--

अस्येति महायुतिः; 'स्वयंज्योतिः' (बृ० उ० ४ । ३ । ९) 'ज्योतिषां ज्योतिः' (बृ० उ० ४ । ४ ६) इत्यादि श्रुतेः । इदं तदिति निर्देष्टं यन्न शक्यते परस्मै स्वसंवेद्यत्वात्त- दिन्देदं वपुरस्येति अनिर्देश्यवाः । ऐक्वर्यलक्षणा समग्रा श्रीर्यस्य सः श्रीमान् । सर्वैः प्राणिभिरमेया बुद्धिरात्मा

Automotive August

यस्य सः अमेयातमा

महान्तमिद्रं गिरिं मन्दरं
गोवर्धनं च अमृतमथने गोरक्षणे
च धृतवानिति महादिधक्

महान् है इसिंहिये वे महाधुति हैं इस विवयमें 'स्वयंज्योति हैं 'ज्योतियोंका ज्योति हैं' हमां श्रुतियाँ प्रमाण हैं।

अञ्चेय होनेके कारण जो बह क है' इस प्रकार दूसरोंके लिये निर्देष्टः किया जा सके, उसे अनिर्देश्य कहते। भगवान्का वपु (शरीर) अनिर्देश्य इसलिये वे अनिर्देश्य इसलिये वे अनिर्देश्य इसलिये वे

जिनमें ऐश्वर्यरूप समग्र श्री है। भगवान् श्रीमान् हैं।

जिनकी आत्मा बुद्धि सम प्राणियोंसे अमेय (अनुमान न की : सकते योग्य है) वे भगशन् अमेयात्मा है अमृत मन्यन और गोरक्षण के सम [क्रमशः] मन्दराचल और गोर्क नामक महान पर्वतोंको धारण कि

नामक महान् पर्वतोंको धारण कि या, इसिंखये भगवान् महाद्रिधृक् हैं यह शब्द षान्त है। अर्थात् महादिश् शब्दका प्रयमान्तरूप है]। ३२

महेष्वासो महीभर्ती श्रीनिवासः सतां गतिः।

~いままできます~~

अनिरुद्धः मुरानन्द्रो गोविन्द्रो गोविद्रां पतिः ॥३३॥

१८१ महेण्यासः, १८२ महीभर्ता, १८३ श्रीनियासः, १८४ सतां गतिः। १८५ अनिरुद्धः, १८६ सुरानन्दः, १८७ गोविन्दः, १८८ गोविदां पृतिः। महानिष्यास इषुक्षेपो यस्य स महेष्यासः ।

एकाणवाण्खतां देवीं महीं च

बभारेति महीमर्ता ।

यस वक्षस्यनपायिनी श्रीवसित

सः श्रीनिवासः ।

सतां वैदिकानां साधूनां

पुरुषार्थसाधनहेतुः सतां गतिः।

न केनापि प्रादुभीवेषु निरुद्ध इति अनिरुद्धः ।

सुरानानन्दयतीति सुरानन्दः

'नष्टां वै घरणीं पूर्व-मविग्दद्यद्गुहागताम् । गोविन्द इति तेनाहः देवैर्वाग्मरमिष्टुतः ॥' (महा० शान्ति० २४२ । ७०)

इति मोक्षधर्मवचनात् गोविन्दः ।

'अहं किलेन्द्रो देवानां त्वं गवामिन्द्रतां गतः। गोविन्द् इति छोकास्त्वां स्तोष्यन्ति भुवि शाञ्चतम्॥'

(इरि०२ | १९ | ४५)

इति ।

निनका इष्ट्यास अर्थात् धनुष महान् है, वे भगवान् महेष्टास हैं।

प्रलयकालीन जलमें हूवी हुई पृथ्वीको धारण किया था, इसलिये महीभर्ता हैं।

जिनके यशःस्थलमें कभी नष्ट न होनेवाली श्री निवास करती है, वे भगवान् श्रीनिवास हैं।

संतजन अर्थात् वैदिक धर्मावलम्बी सत्पुरुवोंके पुरुवर्षसाधनके हेतु होनेसे मन्त्रम् सतां गति हैं।

प्रादुर्मावके समय किसीसे निरुद्ध नहां हुए, इसलिये अनिरुद्ध हैं ।

सुरों (देवताओं) को आनन्दित करते हैं, इसछिये सुरानन्द हैं।

'मेंने पूर्वकालमें नष्ट हुई पाताल-गत पृथ्वोको पाया था; इसलिये देवताओंने अपनी वाणीसे 'गोविन्द' कहकर मेरी स्तुति की' इस मोक्षवर्षके वचनानुसार भगवान् गोविन्द हैं।

हरिवंशमें कहा है-'मैं देवताओंका इन्द्र हूँ और तुम गौओंके इन्द्र हुए हो, इसिटिये भूमण्डलमें लोग तुम्हें 'गोनिन्द' कहकर तुम्हारी सर्वदा स्तुति करेंगे।'

भौरेवा तु यतो वाणी तां च विन्द्यते भवान् । गोबिन्दस्तु सतो देव मुनिभिः कथ्यते भवान् ॥ इति च हरिवंशे (३।८८।५०) गोविदः तेपां पतिविंशेषेणेति गोविदां पतिः ॥ ३३ ॥

तथा 'गो—यह वाणी है और आ उस प्राप्त कराते हैं इसलिये है देव ! मुनिजन आएको गोविल कहते हैं।

जीर्याणी तां चिदन्तीति गौ वाणीको कहते हैं, उसे औ जानते हैं वे गोविद् कहलाते हैं। उनके विशेषतः पति होनेके कारण भगवान् गोविदां पति हैं ॥ ३३॥

मरीचिर्मनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः। हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ॥ ३४॥

१८९ मरीचिः, १९० दमनः, १९१ हंसः, १९२ प्रपणः, १९३ मुजगोत्तमः। १९४ हिरण्यनामः, १९५ सुतपाः, १९६ पद्मनामः, १९७ प्रजानिः॥

तेजस्विनामपि तेजस्त्वात् तेजस्वियोंका भी परम तेन होनेके मरीचिः 'तेजस्तेनिखनामहम्' (गीता | कारण मरीचि हैं । भगवान्ने कई १०। ३६) इति भगवद्वचनात् । है—'में तेजस्वियोंका तेज हूँ।'

दमियतुं शीलमस्य वैवस्वतादि-रूपेणीत दमनः।

अहं स इति तादातम्यभाविनः। 'अहं सः' (मैं वह हूँ) इस प्रकार

स्वाधिकारान्त्रमाद्यतीः प्रजा अपने अधिकारमें प्रमाद करनेवाली प्रजाको वियस्त्रान् (सूर्य) के पुत्र य आदिके रूपसे दमन करनेका भगवानः का खभाव है, इसिलिये वे इमन हैं।

संसारभयं हन्तीति हंसः। पृषो- तादात्म्यभावसे भावना करनेवालेक

दरादित्वाच्छन्दसाधुत्वम् । हन्ति
गच्छति सर्वश्ररीरेष्ट्रिति वा
हंसः 'हरसः शुचिषत्' (क० उ०
२ । ५ । २) इति मन्त्रवर्णात् ।

शोभनधर्माधर्मरूपपर्णत्यात् हुपर्णः, 'द्वा हुपर्णा' (मु० ठ० ३ । १ । १) इति मन्त्रवर्णात् । शोभनं पर्णं यस्येति वा सुपर्णः 'सुपर्णः पततामस्मि' इति ईश्वरवचनात् ।

भुजेन गच्छतामुत्तमों भुज-

गोत्तमः ।

हिरण्यमित्र कल्याणी नाभि-रस्येति दिरण्यनाभः; हितरमणीय-नाभित्वाद्वा हिरण्यनाभः।

बदरिकाश्रमे नरनारायणरूपेण सोभनं तपश्चरतीति सुतपाः 'मन-सरचेन्द्रियाणां च हीकाप्रयं परमं तपः।' (ब्रह्म० १३०। १८) इति स्मृतेः। संसारभय नष्ट कर देते हैं, इसिंख्ये भगवान् हंस हैं। प्रयोदगदिगणमें होने-के कारण [अहंसः के स्थानमें] हंसः प्रयोग सिद्ध होता है। अथवा सब शरीरोंमें हन्ति-जाते हैं, इसिंख्ये हंस हैं। जैसा कि 'आकाशमें चलनेवाले सूर्य' इस मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है।

धर्म और अधर्मरूप सुन्दर पंखोंके कारण सुपर्ण हैं, जैसा कि मन्त्रवर्ण है—'दो सुपर्ण (पक्षी) हैं।' अथवा जिनके सुन्दर पंख हैं, वह गरुड ही सुपर्ण है। भगवान्का वचन है— 'पश्चियोंने में गरुड हूँ।'

मुजाओंसे चलनेशलोंमें उत्तम होनेसे मुजगोत्तम हैं । [शेष-शप्ति आदि भगशन्की विभूतियाँ होनेके कारण उनका नाम मुजगोत्तम है]।

भगवान्की नाभि हिरण्य (सुवर्ग) के समान कल्यागमयी है; इसलिये वे हिरण्यनाभ हैं अथवा हितकारी और रमणीय नाभिवाले होनेसे हिरण्य-नाभ हैं।

.बद्रिकाश्रममें नर-नारायणरूपसे सुन्दर तप करते हैं, इसिंख्ये सुतपा हैं । स्मृति कहती है—मन और इन्द्रियोंकी एकाम्रता ही परम तप है।

सुवर्तुला पद्मिन् नाभि- I रस्येति, हृदयपद्मस्य नाभौ मध्ये पृथोदरा-**प्रकाशनाद्धा** पद्मनाभः दिस्वारसाधुत्वम् ।

प्रजानां पतिः पिता प्रजा-पतिः ॥ ३४ ॥

पद्मके समाम सुन्दर बहुत्क नामि होनेसे अयवा सबके हैं: पद्मकी नाभि-मध्यमें प्रकाशित हो भगवान् पद्मनाभ हैं । पृषोदरादिएं होनेसे [पद्मनाभिके स्थानमें] पान प्रयोग शुद्ध समझना चाहिये।

प्रजाओंके पति अर्थात् पिता हों प्रजापति हैं ॥ ३४ ॥

अमृत्युः सर्वेद्दक् सिंहः सन्धाता सन्धिमान् श्यिरः ।

अजा दुर्मर्षणः शास्ता विश्रतात्मा सुरारिहा ॥ ३५। १९८ अमृत्युः, १९९ सर्वेद्दक्, २०० सिंहः, २०१ सन्धाता, २०२ सन्धिक २०३ स्थिरः । २०४ अजः, २०५ दुर्मर्थणः, २०६ शास्ता, २०७ विश्रुतात २०८ सुरारिहा ॥

विद्यते इति अमृत्युः।

श्राणिनां कृताकृतं सर्वं पश्यति खाभाविकेन बोधनेति सर्वहक ।

हिनस्तीति सिंहः । पृषोद्रा-

दित्वात् साधुस्वम् ।

नाम्नां द्वितीयं श्चतं विद्यतम् ।

कर्मफलैः इरुषान् सन्धत्त इति सन्धाता ।

मृत्युर्विनाशस्तद्वेतुर्वास्य न | भगवान्में मृत्यु अर्थात् विनाश । उसका कारण न होनेसे वे अमृत्य है

> अपने खाभाविक ज्ञानसे प्राणिकें सब कर्म-अकर्मादि देखते हैं, इस सर्वदक हैं।

हिंसन करनेके कारण सिंह है पृत्रोदरादिगणमें होनेसे ['हिंस' ^ह स्थानमें] सिंह प्रयोग सिद्ध होता है

यहाँतक सहस्रनामके द्वितीय शर्व का विवरण हुआ ।

पुरुषोंको उनके कमोंके फर्डे संयुक्त करते हैं, इसिछये सन्धाता है

फलभोक्ता च स एवेति सन्धिमान्।

सदैकरूपत्वात् स्थिरः।

अजित गच्छिति क्षिपति इति

वा अतः ।

मधितुं सोढुं दानवादिभिर्न

शक्यते इति दुर्मर्षणः । श्रुतिरमृत्यादिभिः सर्वेषामनु-भिष्टिं करोतीति शास्ता ।

विशेषेण श्रुतो येन सत्यज्ञानादि-

लक्षणः आत्मातो विश्वनात्मा ।

सुरारीणां निहन्तृत्वात्

सुरारिहा || ३५ ||

फलोंके भोगनेवाले भी वे ही हैं, इसिलिये सन्धिमान हैं।

सदा एकरूप होनेके कारण स्थिर हैं।

[अज् धातुका अर्थ जाना या फेंकना है]। भगवान् [भक्तोंके हृदयमें] जाते और [असुरादि दुष्टोंको] फेंकते हैं, इसिलिये अज हैं।

दानवादिकोंसे मर्वण अर्घात् सहन नहीं किये जा सकते, इसलिये मगवान् दुर्मर्वण हैं।

श्रुति-स्पृति आदिसे समका अनु-शासन करते हैं, इसलिये शास्ता हैं।

भगतान्ने सत्यज्ञानादिरूप आत्माका विशेषरूपमे श्रवण (ज्ञान) किया है। अतः वे विश्वतारमा हैं।

मुरों (देवताओं) के रात्रुओंको मारनेवाले होनेके कारण भगवान् सुरारिहा हैं॥ ३५ ॥

गुहर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः। निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पति्रदारधीः॥ ३६॥

२०९ गुरुः, २१० गुरुतमः, २११ धाम, २१२ सत्यः, २१३ सत्यपराक्रमः । २१४ निमिषः, २१५ अनिमिषः, २१६ स्नग्वी, २१७ वाचस्पतिरुदारधीः ॥

सर्वविद्यानामुपदेष्ट्वत्वात्सर्वेषां जनकत्वाद्वा गुरुः । सब विद्याओंके उपदेष्टा होनेसे तथा सबके जन्मदाता होनेसे गुरु हैं।

विरिञ्च्यादीनामपि ब्रह्मविद्यासम्प्रदायकरवाद् गुरुतमः,
'यो ब्रह्मणं विद्धाति पूर्वम्' (इवे०
ड० ६।१८) इति मन्त्रवर्णात्।
धाम ज्योतिः, नारायणपरो
ध्योतिः' (ना० ड० १३।१) इति
मन्त्रवर्णात् । सर्वकामानामास्पद्त्वाद्वा धाम, 'परमं ब्रह्म परं
धाम' (खु० ड० २।३।६) इति
श्रुतेः।

सत्यवचनधर्मरूपत्वात् सत्यः 'तस्मात् सत्यं परमं वदन्ति' इति श्रुतेः, सत्यस्य सत्यमिति वा, प्राणा वै सत्यं तेषामेष सत्यम्' (बृ० उ० २ । ३ । ६) इति श्रुतेः ।

सत्यः अवितथः पराक्रमो यस्य सः सत्यपराक्रमः।

निर्मालिते यतो नेत्रे योग-निद्रारतस्य अतो निमिषः ।

नित्यप्रबुद्धस्वरूपत्वात् अनिमिषः; मत्स्यरूपतया वा आत्म-रूपतया वा अनिमिषः ।

भूततन्मात्ररूपां वैजयन्त्याख्यां स्रजं नित्यं विभतीति क्रम्बी । ब्रह्मा आदिको भी ब्रह्मविद्या क्र करनेवाले होनेसे गुरुतम हैं। मन्त्र कहता है—'जो पहले ब्रह्मा उत्पन्न करता है [और उन्हें वेदा उपदेश करता है]।

धाम ज्योतिको कहते हैं। म वर्णमें कहा है—'नारायण प ज्योति है' अथवा सम्पूर्ण कामनाई आश्रय होनेके कारण भगवान् ह हैं। श्रुति कहती है—'परम म और परम धाम है।

सत्य-भाषणरूप धर्मरूरूप हों भगवान् सत्य हैं। श्रुति कहती है-'इसीलिये सत्यको परम कहते हैं। अथवा सत्यका भी सत्य है इसकि सत्य हैं। श्रुति कहती है-- 'प्रा सत्य हैं, [परमात्मा] उनका में सत्य हैं।'

जिनका पराक्रम सत्य अर्थात् आहे है, वे भगवान् सत्यपराक्रम हैं।

योगनिद्रारत भगवान्के नेत्र मुँ इए हैं, इसलिये वे निमिष हैं।

नित्य-प्रबुद्धस्तरूप होनेके कार अनिमिष हैं; अथवा मत्स्यरूप होनेसे अनिमिप हैं।

सर्वदा भूततन्मात्ररूप वैजयन्तीमा धारण करते हैं, इसलिये स्वग्वी हैं। वाचो विद्यायाः पतिः वाचस्पितः; सर्वार्थविषया धीर्बुद्धिरस्ये-रयुदारधीः, वाचस्मतिरुदारधीः इत्येकं नाम ॥ ३६ ॥

वाचस्पितः; वाक् अर्थात् विद्यायः पति होनेसे वाचस्पिति हैं। भगवान्की बुद्धि सर्व-पदार्थोको प्रत्यक्ष करनेवाली है, इस-विस्पित्हदारधीः वह एक नाम है ॥ ३६॥

अग्रणीर्गामणोः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः ।

सहस्रमुर्घा विश्वातमा सहस्राक्षः सहस्रपात् ॥ ३०॥ २१८ अग्रणीः, २१९ ग्रामणीः, २२० श्रीमान्, २२१ न्यायः, २२२ नेता, २२३ समीरणः । २२४ सहस्रमूर्घा, २२५ विश्वातमा, २२६ सहस्राक्षः, २२७ सहस्रपात् ॥

अग्रं प्रकृष्टं पदं नयति मुमुक्षू-निति अप्रणीः ।

भूतग्रासस्य नेतृत्वाद् ग्रामणीः ।

श्रीः कान्तिः सर्वातिशायिन्य-रयेति श्रीमान् ।

श्रमाणानुग्राहकोऽभेदकारकस्तर्को न्यायः ।

जगद्यन्त्रनिर्वाहको नेता।

क्यसन्रूपेण भूतानि चेष्टयतीति समीरणः। मुमुक्षुओंको अग्र अर्थात् उत्तम पद-पर ले जाते हैं, इसलिये अग्रपी हैं।

भूतप्रामका नेतृत्व करनेके कारण द्यामणी हैं।

भगवान्की श्री अर्थात् कान्ति सबसे वड़ी-चड़ी है, इसिलये वे श्रीमान् हैं। प्रमाणोंका आश्रयभूत अमेदबोधक

तर्क न्याय कहलाता है [इसलिये भगवान्का नाम न्याय है]।

जगत्-रूप यन्त्रको चलानेशले होनेसे नेता हैं।

श्वासरूपसे प्राणियोंसे चेष्टा कराते हैं, इसिंख्ये समीरण हैं।

सहस्राणि मुर्धानोऽस्येति सहस्र-मूर्घा ।

विश्वसातमा विश्वतमा । सहस्राण्यक्षीण्यक्षाणि वा यस्य

स सहस्रक्षः ।

सहस्राणि पादा अस्येति सहस्रपात् । 'सङ्सशीर्षा' पुरुपः ... सहस्राक्ष: सहस्रपात् (पु० सू० १) कहती है-'पुरुष सहस्र सिर, सहस्र इति श्रुतेः ॥ ३७ ॥

भगवान्के सहस्र मूर्ज (शिर) है इसिलिये वे सहस्तसूर्धी हैं।

विश्वके आत्मा होनेसे विश्वातमा है, जिनके सहम अक्षि (आँखें) सहस्र अक्ष (इन्द्रियाँ) हैं, वे भाषा सहस्राक्ष हैं।

भगगन्के सहस्र पाद (चरण) हैं, इसिलिये वे सहस्रपात् हैं । श्री नेत्र और सहस्र पादवाला हैं। ॥३॥

आवर्तनो निवृत्तातमा संबुतः सम्बमर्देतः।

अहःसंदर्दको बहुरनिरुं धरणिधरः ॥३८। २२८ क्षावर्तनः, २२९ निवृत्तात्मा, २३० संवृतः, २३१ सम्प्रमर्दनः। २३२ अहःसंर्क्षकः, २३३ वहिः, २३४ अनिलः २३५ धरणीधरः॥

मस्येति आक्रीनः ।

संसारबन्धान्निवृत्त आत्भा-

स्वरूपमस्येति निवृत्तात्मा ।

आच्छादिक्या अविद्यया संवृत-

रवात् संवृतः ।

आवर्तियतुं संसारचकं शील-। संसारचकका आवर्तन करे (घुमाने) का भगवान्का खभाव है इसिटिये वे आवर्तन हैं।

> उनका आत्मा अर्थात् खर् संसारवन्यनसे निवृत्त (छूटा हुआ) इसलिये वे निवृत्तातमा हैं।

> आच्छादन क**रने**वाडी अविद्या संवृत (ढके हुए) होनेके का^{र्ण} संद्रत हैं।

सम्यक प्रमुद्यतीति रुद्रकाला-

द्याभिविभृतिभिरिति सम्प्रमर्दनः।

सम्यगहां प्रवर्तनात् सर्यः अहःसंवर्तकः ।

हिवर्बह्नात् विहः।

अनिलयः अनिटः, अनादि-

त्वाद अनिलः अनादानाद्वा,

अननाद्वा अनिलः।

रूपेण च धरणीं धत्त इति वराइस्तपसे पृथ्वीको धारण करते हैं। घरणीधरः ॥ ३८ ॥

भगवान् अपनी रुद्र और काल आदि विमृतियोंसे सबका सब ओरसे मर्दन करते हैं, इसल्यि सम्प्रमईन हैं।

सम्याख्यमं दिनने प्रवर्तक होनेके कारण सूर्य भगवान् अहःसंवर्तक हैं।

हविका वहन करनेक कारण विक्व हैं।

िकोई निश्चित । नित्रासस्थान न होनेके कारण भगवान् अनिल हैं अथवा अनादि होनेसे अनिल हैं। अथवा ग्रहण न करनेके कारण या चेष्टा करनेसे अनिल हैं।

शेषदिग्गजादिरूरेण बगह- शेप और दिग्गजादिरूपसे अथवा इस्रिवे धरणीधर हैं॥ ३८॥

-\$9@G-**\$**

सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग् विश्वभुग् विभुः । सत्कर्ती सत्कृतः साधुजह्ननीरायणी नरः॥३९॥ २३६ सुप्रसादः, २३७ प्रसाचातमा, २३८ विश्वधृक, २३९ विश्वमुक, २४० विमुः।२४१ सःकर्ता, २४२ सःकृतः, २४३ साधः:२४४ जह्नुः, २४५ नारायणः, २४६ नरः ॥ शोभनः प्रसादो यस्यापकारवता- । अपना अपकार करनेवाले शिशु-पालादिको भी मोक्ष देनेके कारण मोक्ष-मपि शिशुपालादीनां । जिनका प्रसाद (कृपा) अति सुन्दर है, वे भगवान् सुप्रसाद हैं। प्रदात्त्वादिति सप्रसादः ।

रजस्तमोभ्यामकलुषित आत्मान्तःकरणमस्येति प्रसन्नात्मा ।
करुणार्द्रस्वभावत्याद्वाः यद्वाः
प्रसन्नस्यभावः कारुणिक इत्यर्थः
अवाप्तसर्वकामस्याद्वाः ।

निक्तं घृष्णोतीति विकाधक्। जि**धुपा प्रागलभ्ये**।

विद्यं भुङ्क्ते भुनक्ति पालय-तीति वा विश्वमुक् ।

हिरण्यगर्भादिरूपेण विविधं भवतीति विभः, नित्यं विभुम्' (मु० उ० १।५।६) इति मन्त्र-वर्णात्।

सत्करोति पूजयतीति सत्कर्ता।

पूजितैरपि पूजितः सन्छतः।

न्यायप्रवृत्ततया साधुः; साधयतीति वा साध्यभेदान्; उपादानात् साध्यमात्रसाधको वा। भगवान्का अन्तःकरण रज औ तमसे दूपित नहीं है, इसलिये के प्रसन्नातमा हैं अथवा करुणाईस्वमार होनेसे प्रसन्नातमा हैं। या प्रसन्नस्वमार यानी करुणा करनेवाले हैं। अयव उन्हें सब प्रकारकी कामनाएँ प्राप्त हैं इसलिये वे प्रसन्नात्मा हैं।

भगतान् विस्वको धारण करते हैं इसिलिये वे विश्वधृक् हैं। प्रगल्मता वाचक 'शिधृपा' धातुसे धृक् बनता है। विस्वको मक्षण करते अक भोगते यानी पालन करते हैं, इसिले विश्वभुक हैं।

हिरण्यगर्भादिरूपसे निनिध होते हैं, इसिलिये विभु हैं। मन्त्रवर्ण कहत है 'नित्य और विभुक्तो ।'

सन्नार करते अर्थात् पूजते हैं। इसलिये सन्कर्ता हैं।

प्जितोंसे भी प्जित हैं, इसिंग सत्कृत हैं।

न्यायानुकूळ प्रवृत्त होते हैं, इसिंक्ये साधु हैं। अथवा समस्त साध्यभेरोंक साधन करते हैं या उपादान कारण होनेसे साध्यमात्रके साधक हैं, इसिंक्ये साधु हैं।

जनान् संहारसमय अपह्नते अपनयतीति जहुः जहात्य-विदुषो भक्तान्त्रयति प्रम्पद-मिति वा।

नर आत्मा, तता जाता-न्याकाशादीनि नाराणि कार्याणि तानि अर्थ कारणात्मना च्याप्नोति, अतश्च तान्ययन-मस्येति नारायणः---

'यच्च किञ्चिज्जगत्सर्व द्दयते श्रयतेऽपि वा। अन्तर्वहिश्व तत्सर्वे व्याप्य नार।यणः स्थितः ॥ (ना० उ० १३ । १-२)

इति मन्त्रवर्णात । 'नराज्जातानि तत्त्वानि नारायणीति ततो विदः। तान्येव चायनं तस्य तेन नारायणः स्मृतः॥ इति महाभारते ।

नाराणां जीवानामयनत्वा-रप्रलय इति वा नारायणः, 'यत्रयन्त्यभिसंविशन्ति' (तै० उ० ३।१) इति श्रुतेः। नार्णामयनं यस्मात्तस्मानारायणः रमृत:ग

'संहारके समय जनों (जीवों) का अपहृव (लय) या अपनयन (वहन) करते हैं, इसिटिये जह हैं। अथवा अज्ञानियोंको त्यागते और भक्तोंको प्रमप्ट्पर ले जाते हैं, इसलिये जहनु हैं। नर आत्माको कहते हैं, उससे उत्पन्न हुए आकाशादि नार हैं। उन कार्यरूप नारोंको कारणरूपसे व्याप्त करते हैं, इसलिये वे उनके अयन (धर) हैं, अतः भगवान्का नाम नारायण है। मन्त्रवर्ण कहता है—'जो झुछ भी जगत् दिखायी या सुनायी देता है, उस सव-को नारायण बाहर-भीतरसे व्याप्त करके स्थित हैं। महाभारतमें कहा है—'तत्त्व नरसे उत्पन्न हुए हैं' इसलिये वे नार कहळाते हैं। वे ही पहले भगवान्के अयन थे, इसलिये भगवान् नारायण कहलाते हैं।'

अथवा प्रख्य-कालमें नार अर्थात् जीवोंके अयन होनेके कारण नारायण हैं । श्रति कड्ती हैं-- 'जिसमें कि सब जीव मरकर प्रविष्ट होते हैं। ब्रह्मदेवर्नपुराणमें कहा है—क्योंकि [भगवान्] नारोंके अयन हैं, इसिलये इति त्रहार्वेवर्तात् नारायण कहळाते हैं। अथवा 'अप् 'आपो नारा इति प्रोक्ता

आपो वै नरसूनवः।

ता यदस्यायनं पूर्व

तेन नारायणः स्मृतः॥'

(मनु०१।१०)

इति भनुत्रचनाद् वा नारायणः।

'नारायणाय नम इत्ययमेव सत्यः

संसारबंपरिवयसंहरणाय मन्तः।

शृज्वन्तु भव्यमतयो यतयोऽस्तरागा

उच्चेस्तरासुपदिशास्य इसूर्धिवाहः॥'

इति श्रीनारसिंहपुरागे।

पत्मात्मा सनातनः ।' इति व्यासत्रचनम् ॥ ३९ ॥

भागतीति नरः प्रोक्तः

(जल) नार कहलाता है; क्योंहि वह नर (परमातमा) का पुत्र है, और पहले वह (नार) ही परमाता का अयन था, इसिलये वे नाराक कहलाते हैं।' इस मनुजीके वाक्यो भी वे सारायण हैं। पुराणमें कहा है—-'हे सुमित औ विरक्त यति अत ! आप छोग सुनिरे में बाँह उठाकर बड़े जोरसे उपरेश करता हूँ कि नारायणाय नमः-यां संसारसपी सर्पके घोर विषका ना करनेके लिये सच्चा मन्त्र है । 'नयन करता (छे जाता) है इसलिये सनातन परमात्मा कहलाता हैं इस व्यासजीके वचनानुस [भगवान् नर हैं] || ३९ ||

अतंख्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः । सिद्धार्थः सिद्धसङ्कृल्पः सिद्धिदः सिद्धिसायनः ॥ ४०॥

२४७असंख्येयः, २४८अप्रमेयात्मा, २४९विशिष्टः, २५०शिष्टकृत्, २५१ शुनिः २५२ सिद्धार्थः, २५३ सिद्धसङ्कल्पः, २५४ सिद्धिदः, २५५ सिद्धिसावनः!

यस्मिन् संख्या नामरूपभेदादिः न विद्यत इति असंख्येयः।

अप्रमेय आत्मा स्वरूपमस्येति अप्रमेयात्मा । जिनमें संख्या अर्थात् नाम-सं भेदादि न ी है, वे भगवान् असंस्येय हैं

उनका आत्मा अर्थात् खरूप अ मेय है, इसिक्रिये वे अप्रमेयात्मा हैं। अतिशेते सर्वमतो विशिष्टः।

शिष्टं शासनं तत् करोतीति शिष्टकृत्; शिष्टान् करोति पालयतीति या । सामान्य-वचनो धातुर्विशेषयचनो दृष्टः काष्टामीत्याहर्णे दशा, तद्वदिति वा शिष्टकृत्।

निरञ्जनः शुनिः।
सिद्धो निर्वृत्तः अर्थ्यमानीऽर्थोऽस्येति सिद्धार्थः 'सत्यकामः'
(छा० उ० ८। ७। १) इति
श्रुतेः।

सिद्धो निष्पन्नः सङ्कल्पोऽस्येति सिद्धसङ्कल्पः, 'सत्यसङ्कल्पः' (छा० ७० ८ । ७ । १) इति श्रुतेः ।

सिद्धिं फलं कर्तृभ्यः स्वाधि-कारानुरूपतो ददातीति सिद्धिरः।

सिद्धेः क्रियायाः साधकत्वात् सिद्धिसाधनः॥ ४०॥ सन्नसे अतिराय (नदे-चदे) हैं, इसिंडिये चिशिष्ट हैं।

शिष्ट शासनको कहते हैं, भगवान् शासन करते हैं, इसिलये वे शिष्ट-रुत् हैं। अथवा भगगन शिष्टों (साधु भों) को करते अर्थात् पालते हैं, इपिलये शिष्टकृत् हैं। यहाँ 'कृ' वातुका अर्थ पालन इसिलये किया गया है कि कही सामान्यार्थवाचक धातुको त्रिशेष अर्थ बांधन करते भी देखा जाता है, जैसे 'कुरु काण्ठानि' इस वाक्यमें [कु धातु] आहरण (लाने) के अर्थमें प्रमुक्त हुआ है।

मछहीन होनेसे छुचि हैं।

भगवान्का इन्छित अर्थ सिद्ध अर्थात् निर्वृत्त (सम्पन्न) हो गया है, इसलिये 'सत्यकाय' आदि श्रुतिके अनुसार वे सिद्धार्थ हैं।

उनका संकल्प सिद्ध अर्थात् पूर्ण हो गया है, इसलिये वे 'सत्यसङ्कल्प' आदि श्रुतिके अनुसार सिद्ध-सङ्कल्प हैं।

कर्ताओंको उनके अधिकारानुसार सिद्धि यानी फल देते हैं, इसलिये सिद्धिद हैं।

सिद्धिरूप क्रियाके साधक होनेके कारण सिद्धिसाधन हैं॥ ४०॥

वृपाही वृषभो विष्णुर्वृषप्त्री वृषोटरः । वर्षनो वर्षमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१॥ २५६ वृधाही, २५७ वृषभः, २५८ विष्णुः, २५९ वृषपर्वा, २६० वृषोदरः। २६१ वर्वनः, २६२ वर्धमानः, च, २६३ विविक्तः, २६४ श्रुतिसागरः॥

वृषो धर्मः पुण्यम्, तदेवाहः
प्रकाशसाधम्यति, द्वादशाहप्रभृतिवृषाहः; सोऽस्यास्तोति
वृपाही । वृषाह इत्यत्र पाजादःसिक्षिभ्य टच्' (पा० स्०५ । ४ ।
९१) इति टच्प्रस्थयः
समासान्तः ।

वर्षत्येष भक्तभ्यः कामानिति वृषमः।

विष्णुः 'विष्णुर्विक्रमणात्' (महा० उद्योग० ७**०** । १३) **इति व्यासोक्तः** ।

वृपरूपाणि सोपानपर्याण्याहुः परं धामारुखोरित्यतो वृषपर्वा ।

प्रजा वर्षतीय उद्रमस्येति बृषोटरः ।

चर्धयतीति वर्धनः। प्रपञ्चरूपेण वर्धत इति

वृप धर्म या पुण्यको कहते हैं, प्रकाशस्वरूपतामें समानता होके कारण वही अहः (दिन) है। अतः द्वादशाह आदि यज्ञोंको वृपाह कहते हैं। वे द्वादशाहादि यज्ञ मणवान्ये स्थित हैं। अतः वे वृपाही हैं। वृपाह शब्दमें 'राजाहःसखिभ्यपृय्' अ पाणिनिस्त्रके अनुसार समासान्त स्य

मक्तोंके लिये भगवान् कार्य (इच्छित वस्तुओं) की वर्ग कर्ल हैं, इसलिये वे छुपान हैं।

'सय ओर जाने (व्याह होने) के कारण विष्यु हैं' इस व्यासनीनी उक्तिक अनुसार भगवान् विष्यु हैं।

परमधाममें आरूढ़ होनेकी इच्छा-वालेके लिये वृप (धर्म) रूप पर्व (सीड़ियाँ) वतलाये गये हैं। इस लिये मगवान् वृषपर्वा हैं।

भगत्रान्का उदर मानो प्रजाकी वर्गा करता है, इसलिये वे **बृपोदर** हैं।

बड़ाते हैं, इसिलये वर्धन हैं। प्रपञ्चरूपसे बड़ाते हैं, इसि^{ली} वर्धमानः ।

इत्थं वर्धमानोऽपि पृथगेव इस गकार वदते हुए भी पृथक तिष्ठतीति विविक्तः ।

श्रुतयः सागर इवात्र निधीयन्ते

इति श्रुतिसागरः ॥ ४१ ॥

वर्धमान हैं।

ही रहते हैं, इसलिये विविक्त हैं।

समुद्रमें जलके समान भगवान्में श्रुतियाँ रखी हुई हैं, इसलिये वे श्रुतिसागर हैं॥ ९१॥

-⇔ე **ট**ে⇔

सुभुजो दुर्घरो बारमी महेन्द्रो वसुदो वसुः।

नैकरूपो बहुद्रपः शिपिबिष्टः प्रकाशनः ॥ ४२॥ २६५ सुभुजः, २६६ दुर्धरः, २६७ वाग्मी, २६८ महेन्द्रः, २६९ वसुरः, २७० वद्धः । २७१ नैकरूपः, २७२ बृह् रूपः, २७३ शिपिविष्टः, २७४ प्रकाशनः ॥

शाभना भुजा जगद्रक्षाकरा भगवान् की जगत्की रक्षा करने-

अस्येति सुभुजः ।

पृथिच्यादीन्यपि लोक-भारकाण्यन्यैर्धारयितुमञ्**क्या**नि धारयन् न केनचिद् धारयितुं शक्य इति दुर्धरः; दुःखेन ध्यान-समये ग्रुमुक्षुभिहृदये धारयत इति वा दुर्धरः। यतो निःसृता ब्रह्ममयी वाक्

सकते, उन पृथ्ये आदि छोक्यारक पदार्थोंको भी धारण करते हैं और खयं किसीसे धारण नहीं किये जा एकते, इसलिये दुर्धर हैं। अथवा ध्यानके समय मृमभुओंद्वारा अति

कठिनतासे हृदयमें धारण किये जाते

हैं, इसलिये वे दुर्घर हैं। 💉 🦾

वाली भुराएँ अति सुन्दर हैं, अनः वे

जो दूसरोंसे धारण नहीं किये जा

क्योंकि भगवान्से वेदमयी वाणीका प्रादुर्भाव हुआ है, इसलिये वे

वि० स० ९-

तस्माद् वाग्मी।

महांश्रासाविन्द्रक्चेति महेन्द्रः, ईक्वराणामपीक्वरः ।

वसु धनं ददातीति बहुदः 'अन्नादो बहुदानः' (बृ० उ० ४। ४।२४) इति श्रुतेः।

दीयमानं तद् वस्विष स एवेति वा वृद्धः आच्छादयत्यात्मस्यस्पं माययेति वा वसुः; अन्तिरस्र एव वसित नान्यत्रेति असा-धारणेन वसनेन वायुर्वा वसुः, 'वसुरन्तिरक्षसत्' (क० उ० २। ५। २) इति श्रुतेः।

एकं रूपमस्य न विद्यत इति नैकरूपः 'इन्द्रो मायागिः पुरुरूप ईयते' (बृ० उ० २ । ५ । १९) इति श्रुतेः । 'ज्योतीं विष्णुः' (विष्णु० २ । १२ । ३८) इत्यादिरमृतेश्व ।

् चृहन्महृद् वराहादि ह्र्पमस्येति बृहदूपः ।

शिषयः पश्चः, तेषु विश्वति
प्रतितिष्ठति यज्ञरूपेणेति शिपिविष्टः यज्ञमूर्तिः ध्यज्ञो वे विष्णुः
पश्चः शिपिर्यज्ञ एव पशुषु प्रतितिष्टति' (तै०सं० १।७५४) इति
श्रुतेः । शिपयो रश्मयस्तेषु
निषिष्ट इति वा।

महान् इन्द्र अर्थात् ईश्वरोंके भे ईश्वर होनेके कारण महेन्द्र हैं। वसु अर्थात् धन देते हैं, श्लिक्षे वसुद्र हैं। श्रुति कहती है—-'अन्नक्ष भोक्ता और वसुका देनेवाला है।'

दिया जानेवाला वसु (धन) भी वे ही हैं, इसलिये वसु हैं; अथवा माम से अपने खारूपको ढक लेते हैं, इसलि वसु हैं। अथवा अन्तरिक्षमें ही बस्ते हें, अन्यत्र नहीं; इस प्रकार असे असाधारण वासके कारण वासु है वसु है। श्रुति कहती है—'अन्तरिक्षों रहनेवाला वसु।'

इनका एक ही रूप नहीं है इसिलिये ये नैकरूप हैं। श्रुति कहती है-'इन्द्र (परमात्मा) मायासे अनेक रूपहे चेष्टा करता है।' तथा 'क्योतिये विष्णु हैं' आदि स्मृतिका भी यही अमिप्राय है।

भगवान्के वराह आदि ह्रप गृही अर्थात् महान् हैं, इसिंडिये वे वृहदूप हैं। विश्व पश्चिम पश्चकों कहते हैं, उसीं यह होते हैं, इसिंडिये के वृहदूप हैं। विश्व होते हैं, इसिंडिये सगवान् यहम्ति शिव शिविष्य हैं । श्वी पश्चकों शिवि कहते हैं और यह ही पश्चकों सिंखत होता है । अर्थव शिविष्य होता है । अर्थव शिविष्य होता है । अर्थव शिविष्य होता है । अर्थव शिव्य होता है ।

श्रीत्याच्छयनयोगाच्च

प्रचक्षते । तत्पानाद् रक्षणाच्चैव शिपयो रङ्मयो मताः ॥ प्रवेशाद विश्वेश: शिपिविण्ट इह्रोच्यते।

सर्वेषां प्रकाशनशीलस्वात्

प्रकाशनः ॥ ४२ ॥

'शीतलता और विष्णुभगवान्के रायनके कारण जलको शि कहते हैं, उसका पान तथा रक्षा करनेके कारण राइमयों (किरणों)का नाम शिप है, तथा उनमें प्रविष्ट होनेके कारण श्रीविद्वेद्वर होकमें शिपिविष्ट कहलाते हैं।

सवको प्रकाशित करनेवाले होनेके कारण भगवान् **प्रकाशन** हैं ॥ ४२ ॥ -->@e-->

ओजस्तेजोचुतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः ।

ऋदः स्पष्टाक्षरो मन्त्रदचन्द्रांशुभीस्करचुनिः ॥ ४३॥ २७५ ओजस्तेजोद्युतिघरः, २७६ प्रकाशात्मा, २७७ प्रतापनः । २७८ ऋदः, २७९ स्पष्टाक्षरः, २८० मन्त्रः, २८१ चन्द्रांग्रः, २८२ भास्करयुतिः॥

दयो गुणाः; द्युतिर्दीप्तिः; ताः **धारयतीति** ओजस्तेजोशुतिधरः । अथवा, ओजस्तेज इति नामद्वयम्, 'बलं बलवतां चाहम्' (गीता ७। ११) 'तेजस्तेजखिनामहम्' (गीता ७ । १०) इति भगवद्वच-नात् । द्युति ज्ञानलक्षणां दीप्ति **धारयतीति** बुतिधरः ।

प्रकाशसम्बद्ध आत्मा यस्य स

आजः श्राणबलम्; तेजः शौर्या-। ओज प्राण और बळको, तेज शर-वीरता आंदि गुणोंको तथा चुति दीप्ति (कान्ति) को कहते हैं, भगवान् उन्हें धारण करते हैं, इसलिये वे भोजस्ते जो द्युतिधर कहलाते हैं। अथवा 'में चलवानोंका बल हूँ' और 'तेजस्वयोंका तेज हूँ' भगन्नान्**के** इन वचर्नोके अनुसार ओज और तेज ये दो नाम हैं, ज्ञानखरूप दीप्तिको धारण करते हैं, इसलिये चुतिधर हैं।

जिनका आत्मा (शरीर) प्रकाश-खरूप है, वे भगवान् प्रकाशातमा कहळाते हैं।

प्रकाशातमा ।

विद्वं सवित्रादिविभूतिभिः प्रतापयतीति प्रतापनः । धर्मज्ञानवैराग्यादिभिरुपेतत्वाद् ऋदः । स्पष्टमुदात्तम् ओङ्कारलक्षणम-क्षरमस्येति स्पशक्षरः । ऋग्यजुःसायलक्षणो मन्यः;

मन्त्रबोध्यत्वाद् वा भन्त्रः। संसारतापतिग्मांशुतापतापित-चन्द्रांशुरिवाह्नादकर-चेतसां त्वात् चन्द्रांशुः । भास्करद्युतिसाधर्म्याद् भास्कर-चुतिः ॥ ४३ ॥

सविता (सूर्य) आदि अप्रां विभूतियोंसे विश्वको तप्त करते है इसलिये प्रतापन हैं।

धर्म, ज्ञान और वैराग्यादिसे सन्त होनेके कारण ऋद हैं।

भगवान्का ओंकाररूप अक्षर स अर्थात उदात है, इसिंहरे स्पष्टाक्षर हैं।

[भगवान् साक्षात्] ऋक् साम क्षे यजुरूप मन्त्र हैं, अथवा मन्त्रोंसे बहं योग्य होनेके कारण मन्त्र हैं।

संसारतापरूप सूर्यके तायसे सन चित्त पुरुषोंको चन्द्रमाकी के समान आह्नादित करनेवाने । इसलिये चन्द्रां छ हैं।

भास्करद्युति (सूर्यके तेन) समान धर्मवाले होनेके कारण भास्का द्युति हैं ॥ ४३ ॥

अमृतांशुद्धवो भातुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः। अष्वधं जगतः सेतः सत्यधर्मपराक्रमः ॥ ४४। २८३ अमृतांश्राद्भवः, २८४ मानुः, २८५ शराबिन्दुः, २८६ धुरेशः २८७ ओषधम्, २८८ जगतः मध्यमाने वमृतांशोश्रनद्रस उद्भवो यसात्सः अमृतांशुद्धव: ।

सेतुः, २८९ सत्यधर्मपराक्रमः पयोनिधा- [अमृतके छिये] समुद्रप्रार्थ करते समय अमृतांशु—चन्द्रम उत्पत्ति जिन [कारणह्रप प्रमा^{ति} हुई थी, वे भगवान् अमृतांश्रुव

भातीति भानुः 'तमेव भान्त-मनुभाति सर्वम्' (क० उ० २ । ५ । १५) इनि श्रुतेः ।

शश इव बिन्दुरुडिन्छनमस्येति शशबिन्दुश्चनद्रः तद्वत् प्रजाः पुष्णा-तीति शशबिन्दुः । 'पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः, (गीता १५।१३) इति भगवद्वचनात् । सुराणां देवानां शोभनदातृणां

चेश्वरः पुरेक्षरः ।

संसाररोगभेषजत्वाद् औषत्रम्।

जगतां सम्रत्तारणहेतुत्वादसम्भे-दकारणत्वाद् वा सेतुवद् वर्णा-श्रमादीनां जगतः सेतुः, 'एष सेतु-विधरण एगःं टोकानामसम्मेदाय' (ञृ० उ० ४ । ४ । २२) इति श्रुतेः ।

सत्या अवितथा धर्मा ज्ञानाद्यो गुणाः पराक्रमश्च यस्य सः सत्य-धर्मपराक्रमः॥ ४४॥ भासित होनेके कारण भाउ हैं। श्रुति कहती है—'उत्तीके भासित होनेपर सब भासते हैं।

राश (खरगोश) के समान किसमें विन्दु अर्थात् चिह्न है, उस चन्द्रमाका नाम शशिवन्दु है । उसके समान सम्पूर्ण प्रजाका पोषण करते हैं, इसलिये शशिवन्दु हैं । भगवान्का वचन है— 'में रसस्वरूप चन्द्रमा हेकर सम ओपवियोंका पोषण करता हूँ।'

हुरों अर्घात् देवताओं और शुभ-दाताओंके ईश्वर होनेके कारण खुरेख्वर हैं।-"

संसाररोगका श्रीषध होनेके कारण श्रीषध हैं।

संसारको पार करनेके हेतु होनेके तथा सेतुक समान वर्णाश्रमोंके असम्मेद (परस्पर न मिलने) के कारण होनेसे जगत्सेतु हैं । श्रुति कहती है कि— 'इन लोकोंके पारस्परिक असम्भेद (न मिलने) के लिये वही इनको धारण करनेवाला सेतु हैं।'

जिनके धर्म-ज्ञानादि गुण और पराक्रम सत्य हैं—मिथ्या नहीं हैं, वे भगनान् सत्यधर्मणराकम हैं॥४४॥ भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः।

कामहा कामकृत कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः॥ ४५। २९० भूतभव्यभवनायः, २९१ पवनः, २९२ पावनः, २९३ अन्तः २९४ कामहा, २९५ कामकृत, २९६ कान्तः, २९७ कामः, २९८ कामः २९९ प्रभुः ॥

भूतभव्यभवतां भूतग्रामाणां नाथः, तैर्याच्यते तानुपतपति तेपामीष्टे शास्तीति वा भूत-भव्यभवन्नायः।

पवत इति पवनः, 'पवनः पवतामस्मि' (गीता १० । ३१) इति भगवद्वचनात् ।

पावयतीति पावनः । 'भीषास्मा-द्वातः पवते' (तै० उ०२।८) इति श्रुतेः ।

अनान् प्राणान् आत्मत्वेन लातीति जीवः अनलः, णलते-र्गन्धवाचिनो नल्पूर्वाद् वा 'अगन्धमरसम्' इति श्रुतेः; न अलं पर्याप्तमस्य विद्यत इति वानलः। भूत, भन्य (भनिष्य) और सर (वर्तमान) प्राणियों के नाथ हैं, उन्हें याचना किये जाते हैं, उन्हें ताप देते उनके ईसर हैं, अयना उनका सार करते हैं, इसलिये भूतभन्यभवकार्या

पित्रत्र करते हैं, इसिंख्ये पका । भगत्रान्का वचन है—'पिवित्र करें बालोंमें मैं पघन हूँ।'

चलाते हैं, इस्रिटिये पादन हैं। जैसा कि श्रुति कहती है- 'इसके भयी बायु चलता है।'

अन अर्थात् प्राणोंको आतमभावे प्रहण करता है, इसिंख्ये जीवका वा अनल है। अर्थात् नजपूर्वक गन्ध्यान्व णल्धातुसे अनल रूप बनता है, अर्थ 'अगन्ध है, अरस है' इत्यादि श्रुतिं अनुसार गन्धहीन होनेके कारण प्रा मात्माका नाम अनल है। अर्थ भगवान्का अलं अर्थात् पर्यातमाव (अर्व) नहीं है, इसिंख्ये वे अनल हैं। कामान् हन्ति सुमुक्ष्णां भक्तानां हिंसकानां चेति कामहा।

सान्त्रिकानां कामान् करो-तीति कामकृत्ः कामः प्रद्युम्नः तस्य जनकत्वाद् वा ।

अभिरूपतमः कान्तः।

काम्यते पुरुषार्थाभिकाङ्क्षिभ-रितिकामः।

भक्तेम्यः कामान् प्रकर्षेण

ददावीति कामप्रदः।

प्रकर्षेण भवनात् व्रसः ॥४५॥

मोक्षकामी भक्तजनों तथा हिंसकों-की कामनाओंको नष्ट कर देते हैं, इसलि**ये कामहा** हैं।

सात्त्रिक भक्तोंकी कामनाओंको पूरा करते हैं, इसलिये कामकृत् हैं। अथवा काम प्रशुम्नको कहते हैं, उनके जनक होनेके कारण कामकृत् हैं।*

अत्यन्त रूपनान् हैं, इसलिये कान्त हैं।

पुरुषर्थकी आकांक्षायाळोंसे कामना किये जाते हैं, इसलिये काम हैं।†

भत्तोंको प्रकर्षतासे उनकी कामना की हुई वस्तुएँ देते हैं, इसळिये काम-पद हैं।

प्रकर्ष (अतिशयता) से हैं, इसलिये प्रभु हैं ॥ ४५॥

युगादिकृद् युगावतीं नैकमायो महाशनः।

अदृश्यो व्यक्तरूपरच सहस्रजिद्नन्तजित् ॥ ४६॥ ३०० युगादिकृत्, ३०१ युगावर्तः, ३०२ नैकमायः, ३०३ महाशनः। ३०४ अदृश्यः, ३०५ व्यक्तरूपः, च, ३०६ सहस्रजित्, ३०७ अनन्तजित्॥

क 'कामान् कुन्ततीति कामकृत्' इस व्युत्पत्तिके अनुसार कामनाओंको काटते हैं। इसलिये कामकृत् हैं। ऐसा अर्थ भी है।

† क=ब्रह्मा+अ=विष्णु+म=महादेष--इस विग्रहके अनुसार विदेवरूप होनेसे भी भगवान् काम हैं। युगादेः कालभेदस्य कर्तृत्वाद् युगादिकतः युगानामादिमारम्भं करोतीति वा ।

इति नाम्नां तृतीयं शतं विवृतम्।

युगानि कृतादीन्यावर्तयति कालात्मनेति युगावर्तः ।

एका माया न विद्यते बह्वीर्मारा बहतीति नैकमायः । 'नलोपो नत्रः' (पा० सू० ६ । ३ । ७३) इति नकारलोपो न भवति अकारानु-बन्धरहितस्थापि नकारस्य प्रतिषेध-वाचिनो विद्यमानत्वात् ।

महदशनमस्येति महाशनः ।

कल्पान्ते सर्वग्रसनात्।

सर्वेषां बुद्धीन्द्रियाणामग्रम्यः अदस्यः ।

स्थूलरूपेण व्यक्तं खरूपमस्येति व्यक्तरूपः; खर्यप्रकाशमानत्वाद्

योगिनां व्यक्तरूप इति वा ।

सुरारीणां सहस्राणि युद्धे जयतीनि
सहस्राजित्।

युगादि कालमेरके कर्ता हों। कारण युगादिकत् हैं। अथवा गुर्फ का आरम्भ करते हैं, हांह पुगादिकृत हैं।

यहाँतक सहस्रनामके तीसरे शंतक त्रिवरण हुआ ।

वतलहरूपसे सत्ययुग आदि गुर्गे आवर्तन करते हैं, इसलिये युगावर्त

जिनकी एक ही माया नहीं |
विका जो अनेकों मायाओंको था
करते हैं, वे भगवान् नैकमाय है
'नलोपो नजः' इस पाणिनि-सूत्रसे व नकारका लोप नहीं होता, स्वां अधीमें होता है ।

कल्पान्तमें सबको प्रस होते हैं इसलिये भगवान्का महान् अशन (भोक है, अतः वे महाशन कहलाते हैं।

समस्त ज्ञानेन्द्रियोंके अविषय हैं इसलिये अ**हत्र्य** हैं |

स्थूलरूपसे भगवान्का खरूप वा है, इसलिये वे व्यक्तरूप हैं। अर्ष खयंप्रकाश होनेसे योगियोंके हैं व्यक्तरूप हैं।

युद्धमें सहस्रों देवराष्ट्रओंको जीतें हैं, इस**टिये सहस्रजित्** हैं।

सर्वाणि भूतानि युद्कां कारिषु । अचिनयशक्ति होनेके कारण युद् सर्वज्ञाचिन्त्यशक्तित्या जयतीति अमन्तजित्।। ४६॥

और क्षीड़ा आदिमें सर्वत्र समस्त भूतों-को जीतते हैं, इसलिये अनन्तजित् हैं।। ४६ ॥

इप्रोऽविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डः नहुषो वृषः ।

कोधहा क्राधकुरकर्ती विश्व हुर्महीधरः ॥ १७॥ ३०८ इए:, ३०२ अविशिष्टः, ३१० शिष्टेष्टः, ३११ शिखण्डी, ३१२ नहुनः, ३१३ वृषः । ३१४ क्रोधडा, ३१५ क्रोधकुन्तर्ता, ३१६ विव्वयाहुः, ३१७ महीधर: ॥

परमानन्दात्मकत्वेन प्रिय इष्टः, यज्ञेन पूजित इति वा इष्टः।

सर्वेषामन्तर्यामित्वेन अविशिष्टः ।

शिष्टानां विदुषामिष्टः शिष्टेष्टः; शिष्टा इष्टा अस्येति वा, श्रियो हि झानिनोऽत्पर्थमहं स च मम प्रियः ॥' (गीता ७ । १७) इति भगवद्वचनात्; क्षिण्टेरिष्टः पूजित इति वा शिष्टेष्टः।

शिखण्डः कलापोऽलङ्कारोऽरुयेति

शिखण्डी यतो गोपवेपधरः ।

नद्यति भूतानि माययातो नहुषः, णह चन्धने ।

परमानन्दस्थरूप होनेके कारण प्रिय हैं, इसलिये इच्ट हैं, अथवा यज्ञदाश पूजे जाते हैं, इसलिये इष्ट हैं।

सबके अन्तर्यामी होनेसे अविशिष्ट हैं। शिव अर्थात विद्वानोंके इष्ट हैं, इसलिये शिष्टेष्ट हैं। अथवा भगवान्के शिएजन इट (प्रिय) हैं, इसलिये वे शिष्टेट हैं; जैसा कि भण्यान्ने कहा है-'मैं ज्ञानीको अत्यन्त ग्रिय हूँ और वह मुझे जिय है। अथवा शिष्टोंसे इष्ट अर्थात् पृतित हं नेके कारण शिण्टेष्ट हैं।

शिखण्ड--कलाप अर्थात् गोरपंख भगगन्का शिरोभूषण है अतः वे शिखण्डी हैं, क्योंकि वे गोववेषधारी हुए थे।

भूतोंको मायासे नद्भ दरते (बाँधते) हैं, इस्डिये नहुष हैं। णह् धातु श्राधने अर्घमें है।

कामानां वर्षणाद् वृषः धर्मः

'वृषो हि भगवान् धर्मः

रमृतो लोकेषु भारत।

नैघण्टुकपदारूगानै
विद्धि मां वृषमुत्तमम्॥'

इति महाभारते (शान्ति०

३४२।८८)।

साधूनां क्रोधं हन्तीति क्रोधहा।

असाधुषु क्रोधं करोतीति क्रोधकत्।

क्रियत इति कर्म जगत्तस्य कर्ता 'यो वै कलाक एतेषां पुरुषाणां कर्ता यस्य वै तत् कर्म स वेदितव्यः' (कौ० उ० ४ । १८) इति श्रुते:।

क्रोधकृतां दैत्यादीनां कर्ता

छेदक इत्येकं वा नाम।

विश्वेषामालम्बनत्वेन, विश्वे बाह्योऽस्येति विश्वतो बाह्योऽ-स्येति वा विश्वबाहुः 'विश्वतो-बाहुः' (श्वे० उ० ३ । ३) इति श्रुतेः ।

महीं पूजां धरणीं वा धरतीति महीवरः ॥ ४७ ॥ कामनाओंकी वर्षा करनेके कार धर्मको वृष कहते हैं। महाभार कहा है—'हे भारत! लोकोंमें निष्ण की पदाख्यातिके अनुसार भगक धर्मको वृष कहते हैं, अतः मुहे। उत्तम वृष ही जान।

साधुओंका क्रोध नष्ट कर देते। इसलिये क्रोधहा हैं।

असाधुओंपर कोध करते । इसलिये कोधकत् हैं ।

जो किया जाय उसे कर्म कहते। इस प्रकार जगत् कर्म है और माल उसके कर्ता हैं, जैसा कि श्रुति कर्छ है 'हे बलाके! इन पुरुषोंका जो कर्ष बाला है, अथवा जिसके ये सम्बर्ध हैं, उसे जानना चाहिये।'

भयन क्रोध करनेवाले दैत्यादिकीं कर्तन करनेवाले हैं, इसिटिये क्रोधक़ कर्ता यह एक ही नाम है।

सबके आलम्बन (आश्रयस्थान होनेके कारण या सभी भगवान्के बी हैं, इसलिये अथवा उनके बाहु सब की हैं, इसलिये 'विश्वतोबाहुः' इस श्रुविं अनुसार वे विश्ववाहु हैं।

महो—पूजा या पृथ्वीको भाष करते हैं, इसलिये महीधर हैं॥ १९० अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः ।

निधिरिधष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः ॥ १८॥ ३१८ अन्युतः, ३१९ प्रायितः, ३२० प्राणः, ३२१ प्राणदः, ३२२ वासवानुजः। ३२३ अपाम्, निधिः, ३२४ अधिष्टानम्, ३२५ अप्रमत्तः, ३२६ प्रतिष्ठितः ॥

पड्भावविकार्रहितस्वाद् अन्युतः छः भावविकारोसे रहित होनेके धास्त्रत १ शिवमच्युतम् (मा० उ० कारण अच्युत हैं । श्रुति कहती है-१३।१) इति श्रुतेः ।

जगदुत्पत्त्यादिकर्मभिः प्रख्यातः प्रथित: ।

स्त्रात्मना प्रजाः प्राणयतीति प्राणः 'प्राणो वा अहमस्मि' इति बह्दुचाः |

सुराणामसुराणां च प्राणं वलं ददाति द्यति वेति प्राणदः। अदित्यां कश्यपाद वासवस्या-

नुजो जात इति शसवानु अः।

आपो यत्र निधीयन्ते सः अपां 'सरसामरिम सागरः' (गीता १० । २४ इति भगवद्यनात् ।

'शाम्बत शिव और अच्युत हैं।'

जगत्की उत्पत्ति आदि कमोंके कारण प्रसिद्ध हैं, इसलिये प्रथित हैं।

हिरण्यगर्भरूपसे प्रजाको जीवन देते हैं, इसिछेये प्राण हैं । इस विषयमें 'अयवा में प्राण हूँ' यह बह्रवच श्रुति प्रमाणं है ।

देवताओं और देत्योंको क्रमशः प्राण अर्थात् वल देते या नष्ट करते हैं, इसलिये प्राणद हैं।

वामनावतारमें] कश्यपजीदारा अदितिसे वासव (इन्द्र) के अनुज-रूपसे उत्पन्न हुए थे, इसलिये वासवानुज हैं ।

जिसमें अप (जल) एकत्रित रहता है, उस (समुद्र) को अपां निधि कहते हैं। स्तरोंमें में सागर हूँ इस भगवान्के वचनानुसार [भगवान्की विभूति होनेके कारण उनका नाम अपां निधि है ।

अभितिष्टन्ति भूतानि उपादान-कारणत्वेन ब्रह्मेति अधिष्ठानम्. 'मरस्थानि सर्वभूतानि' (गीता ९ । ४) इति भगवद्यचनात्।

अधिकारिभ्यः कमीनुरूपं फलं

प्रयच्छन्न प्रमाद्यतीति अप्रगत्तः

स्वे महिग्नि स्थितः प्रतिष्टितः, भ्स भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति । .स्वे महिम्नि' (छा० उ० ७ । २४ । १) इति श्रुतेः ॥ ४८ ॥

उपादान कारणरूपसे सर ह ब्रह्में स्थित हैं, इस्रक्रिये वह अधिक है; जैसा कि भगवान् कहते है 'सव भृत भुझहीमें स्थित हैं।'

अधिकारियोंके उनके लांक फल देते हुए कभी प्रमाद (कु नहीं वसते, इसलिये अप्रमत्त

अपनी महिमामें स्थित हैं, स्क्री प्रतिष्ठित हैं। श्रुति कहनी है-'भगवन् ! वह किसमें स्थित है अपनी महिमामें' || १८ ||

स्कन्दः स्कन्द्धरो धुयों वरदो वायुत्राहनः।

बासद्वो बहुद्धानुरादिदेवः पुरन्दरः ॥ ४९ ३२७ स्कन्दः, ३२८ स्कन्देवरः, ३२९ धुर्वः ३३० वरदः, ३३१ व वाहनः । ३३२ वासुदेवः, ३३३ वृहद्भानुः, ३३४ आदिदेवः, ३३५ पुरसः

वायुरूपेण शोपयतीति वा रूपसे बहते अथवा वायुरूपसे पुछाती स्कन्दः ।

स्कन्दं धर्मपथं धार्यतीति स्कन्द्धरः ।

लक्षणामिति धुर्यः।

स्कन्दत्यमृतरूपेण गच्छति । स्कन्दन करते हैं, अर्थात् अ इसलिये स्कन्द हैं।

रकन्द, अर्थात् धर्ममार्गको ह करते हैं. इसलिये स्कन्दधर हैं। धुरं वहति समस्तभृतजनमादि- समस्त भूतोंके जन्मादिरूप (बोझे) को धारण करते हैं, इस धुर्य हैं।

गां दक्षिणां रूपेणीत वा इति श्रुतेः।

मरुतः सप्त आवहादीन् वाहयतीति वायुवार्वः।

दसति वासयित आच्छादयित सर्वमिति वा वासुः, दीव्यति क्रीडते विजिशीयते व्यवहरति द्योतने स्त्यहे गच्छतीति वा देव: वाहुश्रासौ देवक्चेति वासुदेव: ।

'छादमामि जगत् सर्वे भूत्वा सूर्य इवांशुभिः। सर्वभूताविवासख

बाह्यदेवस्ततः स्मृतः ॥ (महा० शान्ति० ३४१ । ४१) धासनात् सर्वभूतानां

वसुरवाद् देवयोगितः । पास देवस्ततो वेद्यः ।। ।। ।। ।। ।। ।।

अभिमतान्वरान्ददातीति, वरं । इच्छित वर देते हैं, अथवा यजमान-ददाति यजमान- रूपसे दक्षिणामें वर अर्थात् गौ देते बरदः भौधे बरः हैं, इसलिये वरद हैं। श्रुति कहती है 'गों ही वर है।'

> आवर् आदि सात वायुओंको चलाते हैं, इसलिये वायुवाहन हैं।*

वसते हैं अथवा सबको वासित यानी आच्छा देत करते हैं, इसलिये बाद हैं तथा दीव्यति अर्थात् क्रीडा कर ते, जातनेवं, इच्छा कर ते, व्यवहार करते, प्रकाशित होते, स्तुति किये जाते अथवा जाते हैं, इसलिये देव हैं। इस प्रकार जो वासु भी हैं और देव भी हैं, वे भगवान् वासुदेव हैं । यथा-'में स्यके समान होकर अपनी किरणाँसे सम्पूर्ण जगत्को ढक लेता हूँ तथा समस्त भूतींका निवासस्थान भी हूँ, इसलिये वासुदेव कहलाता हूँ।' तया उद्योगपर्वमें कहा है—'समस्त प्राणियोंको बसानेसे, बसुरूप होनेसे और देवताओंका उद्भवस्थान होनेसे इति उद्योग्दर्वणि (७० | ३) । भगवान्कः वासुदेव जानना चाहिये।'

क आवह, प्रवह, अनुवह, संबह, विवह, पगवह और ५रिवह—ये वायुके सात मेद हैं। इनमें से मेत्र और पृथ्वीके बीचमें आवह, मेब और सूर्यके बीचमें प्रवह, सूर्य और चन्द्रकं बीचमे अनुबह, चन्द्र और नक्षत्रोंके बीचमें स्वह, नक्षत्रों और महोंके बीचमें विवह, यहाँ और समर्थियोंके बीचमें परावह तथा मंतर्षियों और धुवके यीचमं परिवह रहता है।

'सर्वत्रासौ समस्तं च वसत्यत्रेति वै यतः। ततः स वासुदेवेति विद्विद्धः परिपठ्यते॥' (१।२।१२) 'सर्वाणि तत्र भूतानि वसन्ति परमात्मनि। भूतेषु च स सर्वात्मा वासुदेवस्ततः स्मृतः॥' (६।५।८०)

इति च विष्णुशुराणे ।

'बृहन्तो भानवो यस्य

चन्द्रसूर्यादिगामिनः ।

तैर्विश्वं भासयति यः

आदिः कारणम्ः स चासौ देवश्रेति आदिदेवः द्योतनादि-गुणवान् देवः।

स बृहद्भानुरुव्यते ॥'

सुरशत्रुणां पुराणां दारणात् पुरन्दरः धाचं यमपुरन्दरौ च' (पा० स्०६।३।६९) इति पाणिनिना निपातनात् ॥४९॥ विष्णुपुराणमें कहा है-न्वर (पर मातमा) इस सम्पूर्ण लोकमें सर्ववस्त वस्तुओं में वसता है, इसलिये विद्वज्ञ उसे वासुदेव कहते हैं, सब भूत उस परमात्मामें वसते हैं तथा सब भूतों वह सर्वातमा वसता है, इसलिये वह वासुदेव कहलाता है।

'जिसकी सूर्य और चनद्रमा आहे में जानेवाली अति बृहत् (महात्) भानु (किरणें) हैं और जो ज 'किरणों) से सम्पूर्ण जगत्को प्रका शित करता है, वह एरमातमा बृह द्वानु कहलाता है।'

सबके आदि अर्थात् कारण हैं और देव भी हैं, इसिटिये आदिदेव हैं अथवा धोतन (प्रकाशन) आदि गुण बाले होनेसे ही देव हैं।

देवरात्रुओंके पुरों (नगरों) का ध्वंस करनेके कारण पुरन्दर हैं। 'वान्तं यमपुरन्दरों च' इस सूत्रसे भगवान् पाणिनिने पुरन्दर शब्दका निपातन किया है।। ४९॥

अशोकत्तारणस्तारः शुरः शौरर्जनेश्वरः । अनुकूछः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः ॥ ५०॥ ३३६ अशोकः, ३३७ तारणः, ३३८ तारः, ३३९ शूरः, ३४० शौरिः, ३४१ जनेश्वरः । ३४२ अनुकूळः, ३४३ शतावर्तः, ३४४ पद्मी, ३४५ पद्मिनिमेक्षणः ॥

शोकादिषडूर्मिवर्जितः अशोकः।

संसारसागरात्तास्थतीति तारणः ।

गर्भजन्मजरामृत्युलक्षणाद्भया-त्तारयतीति तारः।

विक्रमणात् श्रुरः।

श्रूरस्यापत्यं वसुदेवस्य सुतः शौरिः ।

जनानां जन्तूनामीश्वरो जनेश्वरः ।

आत्मत्वेन हि सर्वेपाम् अनुकूलः, न हि स्वस्मिन् प्राति-कृल्यं स्वयमाचरति ।

धर्मत्राणाय शतमावर्तनानि

प्रादुर्भावा अस्येति शतावर्तः नाडीशते प्राणस्येण वर्तत इति वा i

पद्मं हस्ते विद्यत इति पद्मी।

शोकादि छः ऊर्मियोंसे रहित हैं, इसलिये अशोक हैं।

संसार-सःगरसे तारते हैं, इसिक्ये तारण हैं।

गर्भ-जन्म-जरा-मृत्युरूप भयसे तारते हैं, इसिक्विये तार हैं।

विक्रम यानी पुरुवार्थ करनेके कारण सूर हैं।

शूरकी सन्तान अर्थात् बयुदेवके पुत्र होनेसे शौरि हैं।

जन अर्थात् जीवोंके ईखर होनेसे जनेक्वर हैं।

सबके आत्मारूप होनेसे अनुकूल हैं, क्योंकि कोई भी अपने प्रतिकृछ आचरण नहीं करता, [इसछिये भगवान् आत्मभावसे अनुकूल हैं] ।

धर्मरक्षाके छिये भगवान्के सैकड़ों आवर्तन अर्थात् अवतार हुए हैं, इस लिये वे दातावर्त हैं। अथवा प्राणरूप-से [हृदयदेशसे निक्कनेवाली] सौ नाड़ियोंमें अवर्तन करते हैं, इसलिये दातावर्त हैं।

भगवान्के हायमें पद्म है, इसलिये वे पद्मी हैं। पद्मनिभे ईक्षणे दशावस्येति

पद्मनिभेक्षणः ॥ ५०॥

उनके ईक्षण अर्थात् नेत्र प्राप्ते समान हैं, इसलिये वे पद्मिनेप्रेक्ष हैं॥५०॥

पद्मनाभोऽरिवन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत्। महिद्किऋदो वृद्धातमा महाक्षो गरुडध्वजः॥ ५१॥

३४६ पद्मनामः, ३४७ अरावेन्दाक्षः, ३४८ पद्मगर्भः, ३४९ शरीर ख्रा ३५० महर्द्धः, ३५१ ऋद्भः, ३५२ बृद्धात्मा, ३५३ महाक्षः, ३५४ गरुडच्याः।

पद्मस्य नाभौ मध्ये क्षिकायां

स्थित इति पद्मनाभः।

अरिन्दसद्दे अक्षिणी अस्येति

अरविन्दाक्षः ।

पद्मस्य हृदयाख्यस्य मध्ये उपास्यत्वात् पद्मगर्भः ।

पोषयत्रसहरोण प्राणहरोण वा दारीरिणां दारीराणि धारयतीति दारीरस्त् । स्वमायवा दारीराणि विभतीति वा ।

महती ऋद्भिविंभृतिरस्येति महर्द्धिः ।

प्रपञ्चरूपेण वर्तमानस्वाद् ऋदः।

चृद्ः पुरातन आत्मा यस्येति वृद्धात्मा।

[इत्यरूप] पद्मकी नामि अर्थ कर्णिकाके बीचमें स्थित हैं, इसकें पद्मनाम हैं।

मगभन्भी अति (आँख) असि (कमल) के समान है, इसि वे अरविन्दाक्ष हैं।

हृदयरूप पश्चके मध्यमें उपास किये जानेके कारण पश्चमर्भ हैं।

अन्नरूपसे अथवा प्राणरूपसे हैं धारियों के शरीरों का पोषण करते हैं उन्हें धारण करने के कारण शरीरह हैं। अथवा अपनी मायासे शरीर भा करते हैं, इसलिये शरीरमृत् हैं।

भगवान्की ऋद्धि अर्थात् विश् महान् है, इसलिये वे महर्द्धि हैं। प्रपन्नरूप होनेसे वे ऋद्ध हैं।

जिनका आत्मा (देह) वृद्ध अर्थ पुरातन है, वे भगत्रान् वृद्धात्मा है महती अक्षिणी महान्त्यक्षीणि | वा अस्येति महाक्षः ।

गरुडाङ्को ध्वजो यस्येति गरुडध्वजः ॥ ५१॥ भगवान्की दो अथवा अनेकों महान् अक्षि (आँखें) हैं, इसलिये वे महाक्ष हैं।

उनकी ध्वना गरुड़के चिह्नवाली है, इसलिये ने गरुड़ध्वज हैं॥ ५१॥

--+0@0+---

अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हिविहिरः।

सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समि तेञ्जयः ॥ ५२॥

३५५ अतुलः, ३५६ शरमः, ३५७ मीमः (अमीमः), ३५८ समयज्ञः, ३५९ हिवर्हिः । ३६० सर्वेद्यक्षणलक्षण्यः, ३६१ द्वरमीवान्, ३६२ समितिञ्जयः ॥

तुलोयमानमस्य न विद्यत इति
अतुलः, 'न तस्य प्रतिमास्ति यस्य
नाम महद्यशः' (इते० उ० ४ । १९)
इति श्रुतेः । 'न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यः' (गीता ११ ।
४३) इति समृतेश्च ।
शराः शरीराणि शीर्यमाणस्त्रासेषु प्रत्यगात्मतया भातीति

त्तेषु प्रत्यगात्मतया भातीति शरभः ।

विभेत्यस्मारसर्वभिति भीमः।
'भीमादयोऽपादाने' (पा० सू० ३।
ध । ७४) इति पाणिनिस्मृतैः

भगवान्की कोई तुलना अर्थात् उपमा नहीं है , इसिंटिये ने अनुल हैं । श्रुति कहती है—'जिसका नाम ही महान् यश है, उस परमात्माकी कोई नुलना नहीं है ।' स्मृति (श्रीभगवद्-गोता) में भी कहा है—'आपके समान ही कोई नहीं है, फिर अधिक तो कहाँसे आया ?'

शीर्यमाण (नाशवान्) होनेके कारण शरीरको ही शर कहते हैं; उनमें प्रत्यगात्मारूपसे भासते हैं, इसलिये शरभ हैं।

भगवान्से सब भय मानते हैं, इसलिये वे भीम हैं। 'भीमाव्योऽपादाने' इस पाणितिसूबसे अपादान कारकमें भीम हाब्दका निपातन हुआ है।

वि० स० १०—

सन्मार्गवतिनाम् अभीमः इति वा ।

सृष्टिश्चितिसंहत्समयवित्, पट्-समयाञ्जानातीति वा समयज्ञः । सर्वभूतेषु समत्वं यजनं साध्यस्येति वा, 'समत्वमाराधनमच्युतस्य' (विष्णु० १।१७।९०) इति प्रह्लाद-वचनात्।

यज्ञेषु हिवभीगं हरतीति हिविहिरिः, 'अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च' (गीता ९ । २४) इति भगवद्यचनात् । अथवा हूधते हिविषति हिविः, 'अवध्नन् पुरुषं पशुन् (पु० स्०१५) हेति हिविष्टं श्रूयते । स्मृतिमात्रेण पुंसां पापं संसारं वा हरतीति, हरिद्दर्णत्वाद् वा हरिः।

> शहराम्यधं च स्मर्तॄणां इविर्भागं क्रतुष्वहम् । वर्णश्च मे हरिः श्रेष्ठ-स्तस्माद्धरिरहं स्मृतः ॥'*

इति भगवद्वचनात्।

अथवा उत्तव मार्गका अवलम्बन क

सृष्टि, स्थित और संहारके सक जाननेवाले हैं अथवा छः क (ऋतुओं) को जानते हैं, इक्षं समयक्ष हैं, अथवा समस्त क् सममाव रखना ही भगवान्का । यक्ष (पूजा) है, इसलिये समयक्षं प्रहादजीका कथन है कि 'सक्ष श्रीअच्युतकी आराधना है ।'

यज्ञोमें हिविका भाग हरण कर्त इसिटिये हिवहिरि हैं । भगवान्ने ह है.—'समस्त यझोंका भोका और म में ही हूँ। अथवा हविद्वारा हका जाते हैं, इसिटिये हिव हैं। 'पुरुष पद्यको बाँघा। इस श्रुतिमें भगवा हवनीयत्व प्रतिपादन किया गया है तथा स्मरणमात्रसे पुरुषोंके पाप भ [जन्म-मरणरूप] संसारको हर ^{हेते}! इसलिये या हरित (३वाम) की इसिडिये भगवान् हरि हैं। भगवान कथन है 'मैं अपना सारण करनेवाई के पाप और यहाँ में हविभागका 🧗 करता हुँ, तथा मेरा अति सु हरितवर्ण है, इसिटिये मैं 'हैं कहरूता हूँ ।[?]

इकोपहूतयोगेन हरे भागं कतुप्वहम् । वर्णश्च मे हिरः श्रेष्ठस्तस्माद्वरिरहं स्पृतः (२४२ । ६१

इस रलोकका हमें पता नहीं लगा। थोहेसे पाठभेदसे एक दलोक महाभा
 शान्तिपर्वमें मिलता है। वह इस प्रकार है—

सवैंर्लक्षणैः प्रमाणेर्लक्षणं ज्ञानं जायते यत्तद्विनिर्दिष्टं सर्वलक्षण-लक्षणम् तत्र साधुः सर्वलक्षण-लक्षण्यः, तस्यैव परमार्थत्वात् ।

लक्ष्मीरस्य वक्षसि निरयं वसतीति लक्ष्मीवान् ।

सिमितिं युद्धं जयतीति समिति-ञ्जयः ॥ ५२ ॥ सन लक्षणों अर्थात् प्रमाणोंसे जो लक्षण -ज्ञान होता है, वह सर्नलक्षण-लक्षण कहलाता है, उस ज्ञानमें जो साधु अर्थात् परम उत्तम हैं, वह परमात्मा हो सर्वलक्षणलक्षण्य हैं, क्योंकि ने ही परमार्थखक्ष हैं।

भगवान्के वक्ष:स्थलमें लक्ष्मीजी निस्य निवास करती हैं, अतः वे लक्ष्मीवान् हैं।

समिति अर्थात् युद्धको जीतते हैं, इसलिये समितिञ्जय हैं॥ ५२॥

विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोद्रः सहः।
महीधरो महाभागो वेगवानमितारानः॥ ५३॥
३६३ विक्षरः, ३६४ रोहितः, ३६५ मार्गः, ३६६ हेतुः, ३६७ दामोदरः,
३६८ सहः। ३६९ महीधरः, ३७० महामारः, ३७१ वेगवान्,

३७२ अमिताशनः ॥

विगतः क्षरो नाशो यस्यासौ विकास

खच्छन्दतया रोहितां मूर्तिं मत्स्यविशेषमूर्तिं वा वहन् रोहितः।

मुमुक्षवस्तं देवं मार्गयन्ति इति मार्गः; परमानन्दो येन प्राप्यते स मार्ग इति वा ।

उपादानं निमित्तं च कारणं स ए वेति हेतुः।

दमादिसाधनेनोदारोत्कृष्टामतिर्या

जिनका क्षर अर्थात् नाश नहीं है, वे भगवान् विक्षर हैं।

अपनी इच्छासे रोहितवर्ण मूर्ति अथवा [रोहित नामक] एक मस्यविशेषका खरूप धारण करनेके कारण रोहित हैं।

मुमुक्षुजन उन परमात्मदेवका मार्गण (खोज) करते हैं, इसिलिये वे मार्ग हैं; अथवा जिस [साधन] से परमानन्द प्राप्त होता है, वह मार्ग है ।

संसारके निमित्त और उपादान-कारण वे ही हैं, इसिंग्डिये हेतु हैं। दम आदि साधनोंसे जो मति उदार तया गम्यत इति दामोदरः, 'दमादामोदरो विमः' इति महाभारते (उथोग० ७० । ८) । यशोदया दामनोदरे बद्ध इति वा दामोदरः,

'ददर्श चाल्पदन्तास्यं
स्मितहासं च बालकम् ।
तयोर्मध्यगतं बद्धं
दाम्ना गाढं तथोदरे ।
ततथ दामोदरतां
स ययौ दामबन्धनात् ॥'
(ब्रह्स० ७६ । १३-१४)

इति त्रह्मपुराणं । 'दामानि छोकनामानि तानि यस्योदरान्तरे । तेन दामोदरो देवः श्रीधरः श्रीसमाश्रितः ॥'

इति व्यासवचनाद् वा दामोदरः।

सर्वानभिभवति क्षमत् इति वा सहः।

महीं गिरिरूपेण धरतीति महीधरः, 'बनानि विण्युर्गिरयो दिशक्ष' (विष्यु०२।१२।३८) इति पराशरोक्तेः।

स्वेच्छया धारयन् देहं महान्ति उत्कृष्टानि भोजनानि भागजन्यानि अर्थात् उरकृष्ट हो जाती है, उसी भगत्रान् जाने जाते हैं, इसिलिये दामोदर हैं। महाभारतमें कहा है 'दमके कारण भगवान् हामोश [कहे गये] हैं। अथवा यशोदा भी हा दाम (रस्सी) से उदरप्रदेश (क्रम, में बाँध दिये गये थे, इसलिये दामेल हैं । ब्रह्मपुराणमें कहा है--- वर्ज मनुष्योंने उन दोनों (यमहार्जुने) के बीचमें गये हुए बारुकको रस्सी उदरदेशमें खूब कसकर वँधे ता थोड़े दाँतोंबाले मुखसे मन्द-म मुसकराते देखाः तबसे दाम (रस्ती से बाँधे जानेके कारण वह दामोहा कहलाया ।' अथवा 'दाम लोकोंब नाम है, वे जिसके उदर (पेट) हैं, वे रमानिवास श्रीधरदेव इसी कारणसे दामोदर कहलाते हैं 🕫 व्यासजीके वचनानुसार ही दामोदर हैं।

सबको नीचा दिखाते अथवा सक्ते सहन करते हैं, इसिटिये सह हैं।

पर्वतरूप होकर मही (पृथ्वी) को धारण करते हैं, इसलिये महीधर हैं, जैसा कि श्रीपराशरजीका वचन हैं-'वन, पर्वत और दिशाएँ विष्णु ही हैं।

स्वेच्छासे देह धारण करके भा^क जितत महान्—उत्कृष्ट भोजनोंकी (परम ऐश्वर्यको) भोगते हैं, इस^{िवे} भ्रङ्गे इति मङ्ग्भागः महान् भारा:-भाग्यभस्यावतारेषु इति वा महाभागः।

वेगवान्, हेगो जवस्तद्वान

'अने जदेशं मनसो जवीयः' (ई०

उ० ४) इति श्रुतेः ।

संहारसमये विश्वमहनातीति अमिताशनः ॥ ५३ ॥

महाभाग हैं। अथवा अवतारोंमें इनका महान् भाग ---भाग्य है, इसलिये ये महामाग है।

वेग जब (तीन गति) को कहते हैं। तीत्र गतिवाले होनेके कारण भगवान वेगवान् हैं; श्रुति कहती है-- आत्मा चलता नहीं, वह एक है और मनसे भी अधिक वेगवाला है।

संहारके समय सारे विश्वको खा जाते हैं, इसलिये अमिताशन हैं ॥५३॥

उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेरवरः।

करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहना गुहः॥ ५४॥

३७३ उद्भवः, ३७४ क्षोमणः, ३७५ देवः, ३७६ श्रीगर्मः, ३७७ परमेश्वरः। ३७८ करणम्, ३७९ कारणम्, ३८० कर्ता,३८१ विकर्ता,३८२गइनः, ३८३गुइः॥

प्रपञ्चोत्परयुपादानकारणत्वात् उद्भवः, उद्गतो भवात्संसारा- होनेसे उद्भव है अथवा भव यानी दिति वा ।

सर्गकाले प्रकृति पुरुषं च प्रविरुप खोभयामासेति क्षोभणः। 'प्रकृति पुरुषं चैव

प्रविश्यात्मेच्छया हरिः ।

प्रविश्य क्षोभयामास सर्गकाले व्ययान्ययौ ॥ इति विष्णुपुराणे (१।२।२९)।

यतो दीव्यति क्रीडति सर्गा-

प्रवश्च भी उलक्तिके अवादान कारण संसारसे ऊपर हैं, इसिंधेये उद्भव हैं।

जगतकी उद्यक्तिके समय प्रकृति अंर पुरुषमें प्रविष्ट होकर उन्हें भूव्य किया या, इसिंडिये स्रोभण हैं। विष्णु-पुराणमें कहा है-- अध्यय भगवान् श्रीहरिने सर्गकालमें अपनी इच्छासे विकारी प्रकृति और अविकारी पुरुष-में प्रविष्ट होकर उन्हें भुष्ध किश था।

- क्योंकि दीव्यति अर्थात् सृष्टि आदिसे क्रीडा करते हैं। दैत्यादिकोंको जीतना दिभिः, विजिगीपतेऽसुरादीन्, व्यव-हरति सर्वभूतेषु, आत्मतया द्योतते, स्त्यते स्तुरयैः, सर्वत्र गच्छति तस्मात् देवः 'एको देवः' (व्वे० उ० ६। ११) इति मन्त्रवर्णात्। श्रीविभृतिर्यस्योदरान्तरे जग-

द्रुपा यस्य गर्भे स्थिता स श्रीगर्भः। परमश्र(सावीशनशीलइचेति परमेश्वरः ।

'समं सर्वेषु भूतेषु ' तिष्टन्तं परमेश्वरम् ।' (गीता १३।२७)

इति । भगवद्वनात्। जगदुरपत्ती साधकतमं करणम्।

उपादानं निमित्तं च कारणम्।

कर्ता स्वतन्त्रः। विचित्रं भुवनं क्रियते इति विकर्ता स एव भगवान विष्णुः।

स्वरूपं सामध्यें देष्टितं वा तस्य

ज्ञातुं न श्रक्यत इति गहनः। संबृणोति स्रमादि

निजमाययेति गुहः।

चाहते हैं, समस्त भूतोंमें करते हैं, अन्तरात्मारूपसे प्रकाशित होते हैं, स्तुत्य पुरुषोंसे स्तवन कि जाते हैं और सर्वत्र जाते हैं, इसिले देव हैं, जैसा कि 'एक देव हैं। हा मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है।

जिनके उदर-गर्भमें संसास्त श्री--विभूति स्थित है, वे भाषा श्रीगर्भ हैं।

परम हैं और ईशनशील हैं, इसलि परमेश्वर हैं। श्रीभगवान् कहते हैं-'समस्त भूतोंमें समानभावसे शि परमेश्वरको [जो पुरुष देखता है, ब देखता है] ।

मंसारकी उत्पत्तिके सबसे के साधन हैं, इसिटिये करण हैं। जगत्के उपादान और निर्मिक कारण हैं, इसलिये कारण हैं। खतन्त्र होनेसे कर्ता हैं। विचित्र भुवनोंकी रचना करते हैं। इसिटिये वे भगवान् विष्णु विकर्ता है। अर्थ उनका खरूप, सामध्ये इस्बि कृत्य जाना नहीं

गहन हैं। आदिक अपनी मायासे खरूप लेते हैं प्रस्त करते हैं अर्थात् ढक इसिटिये गुह हैं । भगवान्का

जाता,

'नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।' (गीता ७ । २५)

इति

है-योगमायासे आबृत होनेके कारण

व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः ।

परिद्धः परिसरपप्टस्तुष्टः पुष्टः शुमेक्षणः ॥ ५५॥ ३८४ व्यवसायः, ३८५ व्यवस्थानः, ३८६ संस्थानः, ३८७ स्थानदः, ३८८ ध्रवः । ३८९ परिर्द्धः, ३९० परमस्पष्टः, ३९१ तुष्टः, ३९२ पुष्टः, ३९३ शुमेक्षणः ॥

संविन्मात्रस्यह्रपत्यात् व्यवसायः । | ज्ञानमात्रस्वरूप होनेसे

अस्मिन् व्यविश्वितः सर्वस्येति व्यवस्थानः; लोकपालाद्यधिकार-ज्रायुजाण्डजोद्धिज्ञवाद्यणश्चनिय-वेज्यशूद्रावान्तरवर्णवृद्धचारिगृहस्थ-वानप्रस्थसंन्यासलक्षणाश्रमतद्धमी-दिकान विभव्य करोति इति या व्यवस्थानः। 'कृत्यत्युटो बहुलम्' (पा० सू० ३ । ३ । १ १ ३) इति बहुलग्रहणात् कर्तरि ल्युट् प्रत्ययः।

अत्र भूतानां संस्थितिः प्रलया-रिभकाः, समीचीनं स्थानमस्येति वा संस्थानः ।

ध्रवादीनां कर्मानुरूपं स्थानं ददातीति स्थानदः । ्ज्ञानमात्रस्वरूप होनेसे व्यवसाय हैं।

जनमें सवकी व्यवस्था है, वे भगवान् व्यवस्थान हैं। अथवा लोकपालादि अधिकारोंको, जरायुज, अण्डज, उद्भिज्ज आदि जीवोंको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदेय, शूद और अवान्तर वर्णोंको, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रमोंको तथा उनके धर्म आदिको विभक्त करके रचते हैं, इसिल्ये व्यवस्थान हैं, यहाँ 'कृत्यल्युटो वहुलम्' इस सूत्रमें बहुल शब्दका प्रहण (उन्चारण) होनेसे कर्ता-अर्थमें ल्युट प्रत्यय हुआ है। भगवान्में प्राणियोंकी प्रलयरूप

भगवान्में प्राणियोंकी प्रत्यरूप स्थिति है, अथवा वे उस (प्रत्य) के सम्यक् स्थान्हें, इसिटिये वे संस्थान हैं। ध्रुवादिकोंको उनके कमोंके अनुसार

स्थान देते हैं, इसिंजये स्थानद हैं।

अविनाशित्वात् धुवः । परा ऋद्विविभृतिरस्येति परद्धिः।

परा मा शोभा अस्येति परमः,

सर्वोत्कृष्टो वा अनन्याधीनसिद्धि-

त्वात्, संविदात्मतया स्वष्टः

परमस्पष्टः ।

परमानन्दैवरूपत्वात् तुष्टः।

सर्वत्र सम्पूर्णस्वात् पुष्टः।

ईक्षणं दर्शनं यस्य शुभं शुभ-करं मुमुक्ष्णां मोक्षदं भोगार्थिनां भोगदं सर्वसन्देहविच्छेदकारणं पापिनां पायनं हृदयग्रन्थेर्विच्छेद-करं सर्वकर्मणां क्षपणम् अविद्यायादच

निवर्तकं स शुमेक्षणः, 'भिचते

हृदयप्रन्थः' (मु॰ उ॰ २।२।

८) इत्यादि श्रुतेः॥ ५५ ॥

अविनाशी होनेके कारण धुव भगवान्की ऋदि अर्थात् वि परा (श्रेष्ठ) है, इसिळिये वे परिद् उनकी मा अर्थात् लक्षी—हे परा (श्रेष्ठ) है, इसिळिये वे पर्म अथवा विना किसी अन्यके आश्र ही सिद्ध होनेके कारण सर्वश्रेष्ठ वि तथा ज्ञानस्वरूप होनेसे स्पष्ट हों। प्रकार [परम और स्पष्ट हों।

एकमात्र परमानन्दस्वरूप हैं कारण **तु**ष्ट हैं।

सर्वत्र परिपूर्ण होनेसे पुष्ट हैं।
जिनका ईक्षण अर्थात् दर्शन क
ग्रुम यांनी मनुष्योंका ग्रुम करने
है, मुमुक्षुओंको मोक्ष देनेवाल, क
र्थियोंको भोग देनेवाला, समस्त सर्वे
का उच्छेद करनेवाला, पार्षि
पवित्र करनेवाला, हृदयप्रवि
काटनेवाला, समस्त कर्मोका क
काटनेवाला, समस्त कर्मोका क
काटनेवाला, समस्त कर्मोका क
काटनेवाला और अविधाको दूर क
वाला है, वे भगवान् अभेक्षण ह
वाला है, वे भगवान् अभेक्षण ह
विद्युषकी प्रनिध दूट जाती हैं। इस्म

रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयोऽनयः। वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः॥ ५६। ३९४ रामः, ३९५ विरामः, ३९६ विरतः, ३९७ मार्गः, ३९८ नेयः, ३९९ नयः, ४०० अनयः। ४०१ वीरः, ४०२ अक्तिमतां श्रेष्ठः, ४०३ धर्मः, ४०४ धर्मविद्वसमः॥

नित्थानन्दलक्षणेऽसिन् योगिनो रमन्त इति रामः।

'रमन्ते योगिनो यस्मिन्

नित्यानन्दे चिदात्मनि ।

इति रामपदेनैतत्

परं ब्रह्माभिधीयते ॥ इति पद्मपुराणेः; स्वेच्छया रमणीयं वपुर्वहन्वा दाशरथी रामः।

विरामोऽवसानं श्राणिनाम-स्मिन्निति विरामः ।

विगतं रतमस्य विषयसेवाया-मिति विरतः।

यं विदित्वा अमृतत्वाय कल्पनते योगिनो मुमुक्षवः स एव पन्थाः मार्गः । 'नान्यः पन्या विद्यतेऽय-नाय' (स्वे० उ० ६ । १५) इति श्रुतेः ।

मार्रोण सम्यन्द्वानेन जीवः

परमात्मतया नीयत इति नेयः। नयतीति नयः नेता । मार्गी

नेयो नय इति त्रिरूपः परिकल्प्यते ।

नित्यातन्दस्रस्प भगवान्में योगि-जन रमण करते हैं, इसिटये ने राम हैं। पश्पुराणमें कहा है—'जिस नित्या-नन्दस्वरूप चिदात्मामें योगिजनरमण करते हैं, वह परब्रह्म 'राम' इस पदसे कहा जाता है।' अथवा अपनी ही इच्छासे रमणीय शरीर धारण करने-वाले दशरथनन्दन ही राम हैं।

भगवान् में प्राणियोंका विराम अर्थात् अन्त होता है, इसिटिये वे विराम हैं। विषयसेवनमें जिनका राग नहीं रहा है, वे भगवान् विरत हैं।

जिन्हें जानकर मुनुक्षुजन अमर हो जाते हैं, वे ही पथ-मार्ग हैं। श्रुति कहती हैं—'मोक्षका [आत्मकानकें अतिरिक्त] और कोई पथ नहीं है।'

मार्ग अर्थात् सम्यक् इनसे जीव प्रमात्मभावको ले जाया जाता है, इसिक्रिये वह (जीव) नेय है।

जो ले जात। है, वह [सम्यक् हान-रूप] नेता नय कहळाता है । इस प्रकार मार्ग, नेय और नय—-इन तीन रूपोंसे भगत्रान्की कराना की जाती है । विष्णुसहस्रनाम

इति नाम्नां चतुर्थं शतं निवृतम्।

विक्रमशालित्वात् वीरः ।

शक्तिमतां विरिश्चचादीनामपि शक्तिमन्वात् शक्तिमतां श्रेष्ठः ।

सर्वभूतानां धारणाद् धर्मः, 'अणुरेष धर्मः' (क० उ०१1१।

२१) इति श्रुतेः; धर्मेराराध्यत

इति वा धर्मः ।

श्रुतयः स्मृतयश्र यस्याज्ञाभृताः स एव सर्वधर्मविदामुत्तमः इति धर्मविदुत्तमः ॥ ५६ ॥

नास्य नेता विद्यते इति अनयः। भगवान्का कोई और नेता नहीं है. इसलिये वे अनय हैं।

> यहाँतक सहस्रनामके चौथे शतका विवरण हुआ |

विक्रमशाली होनेके कारण भगवान वीर हैं।

ब्रह्मा आदि शक्तिमानोंमें भी शक्ति मान् होनेके कारण शक्तिमतां श्रेष्ठ है। समस्त भूतोंको धारण काने कारण धर्म हैं। श्रुति कहती है-'यह धर्म अति सूक्ष्म है।' अपन धर्महोसे आराधन किये जाते हैं, इस लिये धर्म हैं।

श्रुतियाँ और रमृतियाँ जिसकी आज्ञास्वरूप हों, वही समस्त धर्मवेताओं में उत्तम होना चाहिये। इसलिये भगवान् धर्मविदुत्तम हैं ॥ ५६॥

वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः ।

हिरण्यगर्भः शत्रुध्नो व्याप्तो वायुरघोक्षजः ॥ ५७॥ ४०५ वेंबु.ण्ठः, ४०६ पुरुषः, ४०७ प्राणः, ४०८ प्राणदः, ४०९ प्रण^ऋ ४१० पृथुः । ४११ हिरण्यार्भः, ४१२ रात्रुन्नः, ४१३ व्याप्तः, ४१४ वायुः। ४१५ अधोक्षजः ॥

विविधा कुण्टा गतेः प्रतिहतिः । | विविध कुण्ठा अर्थात् गतियोंके विकुण्ठा, विकुण्ठायाः कर्तेति अत्ररोधको विकुण्ठा कहते

वैद्रुण्ठः, जगदारम्भे विदिलण्टानि भूतानि परस्परं संइलेषयन् तेषां गति प्रतिबध्नातीति । भया संश्लेषिता भूमि-रद्धिवर्योम च वायुना । वायुश्च तेत्रसा साध वैकुण्ठत्वं ततो मम ॥' इति शान्तिपर्शेष । (३४२ । ८०) सर्वसारपुरा सद्नात्सर्वपापस सादनाद्वा पुरुषः, 'स यत्यूर्वोऽस्मात्सर्व-रमात्मर्बान्पाप्यन औपत्तस्मात्पुरुषः' (बृ० उ० १।४।१) इति श्रुतेः; पुरि शयनाद्वा पुरुषः, 'स वा अयं पुरुषः सर्वाद्य पूर्व पुरिशयः' (बृ० उ० २ | ५ | १८) इति श्रुतेः । प्राणिति क्षेत्रज्ञरूपेण प्राणात्मना चेष्ट्यन् वा प्राणः। चेष्टां करोति इवसनस्वरूपी' इति विष्णुपुराणे । खण्डयति प्राणिनां प्राणान्

प्रलय।दिष्विति प्राणदः ।

विकुण्ठाके करनेवाले होनेसे भगवान् वैकुण्ठ हैं; क्योंकि जगत्के आरम्भमें ये विखरे हुए भूतोंको परस्पर मिलाकर उनकी गतिको रोक दिया करते हैं। महाभारत शान्तिपर्वमें कहा है—'मैंने पृथ्वीको जलके साथ, आकाशको वायुके साथ और वायुको तेजके साथ मिलाया था, इस्लिलिये गुझमें वैकुण्टता है। **

सबसे पहले होनेके कारण अयवा
सब पापोंका उन्हेद करनेवाले होनेसे
पुरुष हैं। श्रुति कहती है—'वह जो
सबसे पहले था, सब पापोंको भस्स
कर देता है, इसलिये पुरुष है।'
अथवा पुर यानी हारीरमें शयन करनेके
कारण पुरुष हैं। श्रुति कहती है—'वह यह पुरुष सब पुरोंस पुरिशय
(पुरियोंसे शयन करनेवाला) है।'

क्षेत्रज्ञरूपसे जीवित रहते हैं अयव प्राणशयुद्धपसे चेष्टा करते हैं, इस्टिये प्राण हैं। विष्णुपुराणमें कहा है— 'प्राण-वायुद्धप होकर चेष्टा करते हैं।'

प्रलय आदिके समय प्राणियोंके प्राणोंका खण्डन करते हैं, इसलिये प्राणद हैं।

अ विगता कुण्ठा यस्य स विकुण्ठो विहुण्ठ एवं वैकुण्ठः प्रवार्थेऽन् इस विग्रहके अनुसार जिसका कुण्ठा अर्थात् रोक-टोक न हो उसका नाम वैकुण्ठ हैं। भगवान् भी किसी प्रकार प्रतिबद नहीं हैं, इसलिये वे वैकुण्ठ हैं।

प्रणौतीति प्रणवः, 'तस्मादोमिति प्रणौति' इति श्रुतेः । प्रणम्यते इति सा प्रणयः,

प्रणमन्तीह वै वेदा-स्तस्मात् प्रणव उष्यते⁷

इति सनत्कुमारवचनात्।

प्रपञ्चरूपेण विस्तृतत्वात् पृथुः ।

हिरण्यगर्भसम्भृतिकारणं हिरण्मयमण्डं यद्वीर्यसम्भूतम्, तदस्य गर्भ इति हिरण्यगर्भः ।

त्रिदशशत्रून् हन्तीति शत्रुभः।

कारणत्वेन सर्वकार्याणां व्यापनाद्

वाति गन्धं ऋरोतीति वायुः 'पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च' (गीता ७ । ९) इति भगवद्वचनात् ।

अधो न क्षीयते जातु

यस्मात्तस्माद्धोक्षजः

इति उद्योगपर्विगः; (७० । १०)
द्यौरक्षं पृथिवी चाधः, तयोर्यस्माद्जायत मध्ये वैराजरूपेण इति
वा अधोक्षनः अधोभृते प्रत्यक्
प्रवाहिते अक्ष्मणे जायत इति
वा अधोक्षजः।

[ॐकहकर] स्तुति अयश प्रणाम करते हैं, इसलिये (ओंकार) प्रणव हैं। शितमें कहा है - अतः ओहम् ऐसा [कहकर] प्रणाम करता है। अथवा प्रणाम किये जाते हैं, इसलिये (भगवान् हो) प्रणाव हैं। श्रीसनत्कुमार जीता कथन है— 'उन्हें वेद प्रणाम करते हैं, इसलिये वे प्रणाव कहे जाते हैं। प्रथक्ष क्षमें विस्तृत होनेके कारण पृथु हैं।

हिरण्यमभं (ब्रह्मा) भी उत्पत्तिका कारण दिरण्यमय अण्ड जिनके वीर्यसे उत्पन्न हुआ है, वे भगवान् उसके गर्भ हैं, इसिटिये हिरण्यगर्भ हैं।

देवताओंके शत्रुओंको मारते हैं। इसिलिये शत्रुष्त हैं।

कारणंख्यसे सब कार्योंको व्याप्त करनेके कारण व्याप्त हैं।

वाति अर्थात् गन्ध करते हैं, इसिंहिये वायु हैं। भगवान्का कथन है— 'पृथिवीमें पुण्य गन्ध में हूँ।'

महाभारत उद्योगपूर्वमें कहा है—
'कभी नीचे [अर्थात् अपने स्वरूपसे]
क्षीण नहीं होते, इसिल्ये अधीक्षज हैं।'
अथवा द्यो (आकारा) अक्ष है और
पृथिवी अधः है, भगवान् उनके
मध्यमें विराद् स्पसे प्रकट होते हैं।

इसिटिये अघोक्षज हैं । अयवा अर्ध-

'अघोभूते हाक्षगणे

प्रत्यमूपप्रवाहिते ।

जायते तस्य वै ज्ञानं

तेनाबोक्षज उच्यते ॥'

इति ॥ ५७ ॥

गण (इन्द्रियों) के अधीमुख अर्थात् अन्तर्भुख होनेपर प्रकट होते हैं, इसलिये अधीक्षज हैं। 'इन्द्रियोंके अधीभूत होनेपर अर्थात् उन्हें भीतरकी और प्रवृत्त करनेपर भगवानका झान होता है, इसलिये वे अधीक्षज कहलाते हैं।। ५७॥

ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिश्रहः । उग्नः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विदवदक्षिणः ॥ ५८ ॥

४१६ ऋतुः, ४१७ सुदर्शनः, ४१८ कालः, ४१९ परमेष्ठीं, ४२० परिमहः । ४२१ उम्रः, ४२२ संबन्सरः, ४२३ दक्षः, ४२४ विश्रामः, ४२५ विश्वदक्षिणः ॥

कालात्मना ऋतुशब्देन लक्ष्यत

इति ऋतुः।

शोभनं निर्भाणक्तं दर्शनं ज्ञानमस्येति, शुभे दर्शने ईक्षणे पद्मपत्रायते अस्येति, सुस्रेन दश्यते

भक्तेरिति वा सुदर्शनः।

कलयति सर्वपिति कालः, 'कालः कलयतामहम्' (गीता १०। ३०) इति भगवद्वचनात्।

परमे प्रकृष्टे स्वे महिम्ति हृदया-

काशे स्थातुं शीलमस्येति परमेष्ठी,

ऋतुशब्दद्वारा कालरूपसे लक्षित होते हैं, इसलिये ऋतु हैं।

भगवान्का दर्शन अर्थात् ज्ञान अति सुन्दर—निर्वाणक्तप फल देनेवाला है अथवा उनके नेत्र अति सुन्दर—पद्मपत्रके समान विशाल हैं अथवा भक्तोंको सुगमतासे ही दिखलायी दे जाते हैं, इसिल्ये वे सुदर्शन हैं। सबकी कलना (गणना) करने के कारण काल हैं। भगवान्ने कहा है—'कलना करनेवालांमें में काल हूँ।'

हरयाकाशके भीतर परम अर्थात् अपनी प्रकृष्ट महिमार्मे स्थित रहनेका स्वभाव होनेके कारण वे परमेष्ठी हैं। 'परमेष्टी बिभागते' इति मन्त्रवर्णात् ।

श्ररणार्थिभिः परितो गृह्यते सर्वगतत्वात् परितो ज्ञायते इति वा, पत्रपुष्पादिकं भक्तरपितं परिगृह्यातीति वा परिग्रहः ।

सूर्यादीनामपि भयहेतुस्यात् उप्रः, 'भीषोदेति सूर्यः' (तै० उ० २।८) इति श्रुतः।

संवसंन्ति भूतान्यस्मिन्निति संवत्सरः ।

जगद्रूपेण वर्धमानत्वात् सर्व-

कर्माणि क्षिप्रं वरोतीति वा दक्षः संसारसागरे क्षुतिपपासादिपद्दर्मिं-भिस्तरङ्गिते अविद्याद्यैर्महाक्लेशैः मदादिभिरुपक्लेशैश्र वशीकृतानां विश्रानित काङ्क्षमाणानां विश्रामं मोक्षं करोतीति विश्रामः।

विश्वस्मात् दक्षिणः शक्तः, विश्ववेषु कर्मसु दाक्षिण्याद्वा विश्वदक्षिणः॥ ५८॥

मन्त्रवर्ण कहता है - 'परमेष्टीक्षेष्ठे सुद्योभित हैं।'

सर्वणत होनेके कारण शरणिंक द्वारा सब ओरसे प्रहण किये कं हैं या सब ओरसे जाने जाते हैं अथवा भक्तोंके अर्पण किये हुए क पुष्पादिको ग्रहण करते हैं, इसकि परिश्रह हैं।

सूर्यादिके भी भयके कारण होने उग्र हैं। श्रुति कहती है—'इसके भर्म सूर्य निकलता है।

सव भूत इनमें बसते हैं, इसिशे संबत्सर हैं।

जगत्रूष्ठपसे बढ़नेके कारण, अग सव कार्य बड़ी शीव्रतासे करते हैं इसलिये दक्ष हैं।

क्षुधा-पिपासा आदि छ: ऊर्मियोरे तरिङ्गित संसारसागरमें अविद्या आदि महान् कछेशों और मद आदि उप-कछेशोंसे वशीभूत किये हुए विश्रामकी इच्छात्राले मुमुक्षुओंको विश्राम अर्थाद मोक्ष देते हैं, इसिलिये विश्राम हैं। सबसे दक्ष अर्थात् समर्थ अपन्न समस्त कायोंमें कुशल होनेके कारण मगवान् विश्वदिक्षण हैं *।। ५८॥

[#] अथवा समस्त विश्व इन्हें बलिके यज्ञमें दक्षिणारूपसे मिला था, इसिल्ये विश्वदक्षिण हैं।

विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् । अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः॥ ५९॥

४२६ विस्तारः, ४२७ स्थावरस्थाणुः, ४२८ प्रमाणम्, ४२९ बीजमन्ययम् । ४३० अर्थः, ४३१ अन्र्यः, ४३२ महाकोशः, ४३३ महामोगः, ४३४ महाबनः ॥

सिन्निति विस्तारः।

स्थावरः स्थितिशीलत्वात् स्थितिशीलानि पृथिच्यादीनि तिष्टन्त्यसिन्निति स्थाणुः स्था-वरश्चासी स्थाणुश्च स्थावरस्थाणुः। संविद्धारम्बा प्रमाणम् ।

अन्यथाभावव्यतिरेकेण कारण-मिति बीजमन्ययम्, सविशेषण-मेकं नाम।

सुखरूपत्वात् सर्वेरथ्येन इति अर्थः ।

न विद्यते प्रयोजनम् आप्तकाम-त्वात् अस्येति अनर्थः।

महान्तः कोशा अन्नमयाद्यः आच्छादका अस्येति महाकोशः। महान् भोगः मुखरूपोऽस्येति महासोगः ।

विस्तीर्यन्ते समस्तानि जगन्त्य- । भगवान् में समस्त लोक विस्तार पाते हैं; इसिलिये वे विस्तार हैं।

> स्थितिशील होनेके कारण स्थावर हैं तथा पृथ्वी आदि स्थितिशील पदार्थ उनमें स्थित हैं, इसलिये स्थाण हैं। इस प्रकार स्थावर और स्थापु होनेसे भगवान् स्थावरस्थाणु हैं।

संवित्सक्प होनेसे प्रमाण हैं।

विना अन्यथाभावके ही संसारके कारण हैं, इसलिये उनका बीजमब्ययम् यह विशेषणसहित एक ही नाम है।

सुखस्ररूप होनेके कारण सबसे प्रार्थना किये जाते हैं, इसिल्ये अर्थ हैं। आत (पूर्ण) काम होनेके कारण उनका कोई अर्थ यानी प्रयोजन नहीं है, इसिलिये वे अनर्थ हैं।

अन्नमय आदि महान् कोश भगवान्को ढकनेवाले हैं, इसलिये वे महाकोश हैं। भगवान्का छलक्ष्य महान् भोग है, इसलिये वे महाभोग हैं।

महत् भोगसाधनलक्षणं धन-मस्येति महाधनः ॥ ५९॥

उनका भोगसाधनरूप महान् धन है, इसिलिये वे महाधन हैं ॥ ५९॥

अनिर्विण्णः स्थिविष्ठोऽभूर्धर्मयूपो महामखः ।

नक्षत्रविर्विक्षत्री क्षमः क्षादः समीहनः ॥ ६०॥

४३५ अनिर्विण्णः, ४३६ स्थिबिष्टः, ४३७ अभ्ः (म्ः), ४३८ धर्मयूपः, ४३९ महामिषः । ४४० नक्षत्रनेमिः, ४४१ नक्षत्री, ४४२ क्षमः, ४४३ क्षामः, ४४४ समिहनः ॥

आप्तकामस्यात् निर्वेदोऽस्य न

विद्यत इति अनिर्विण्णः ।

वैराजरूपेण स्थितः स्थविष्ठः; ध्यानिर्मूर्धः चक्षुत्री चन्द्रसूर्यीः (मु० ड० २ । १ । ४) इति श्रुतेः । अजन्मा अम्ः; अथवा भवतीति

भूः 'भू सत्तावाम्' इत्यस्य सम्प-दादित्वात् क्वित्रप्; मही वा । यूपे पशुवत् तत्समाराधनात्मका

धर्मास्तत्र बध्यन्त इति धर्मयूपः। यसिन्निर्पिता गाला यज्ञा निर्वाण-लक्षणफलं प्रयच्छन्तो महान्तो जायन्ते स महामलः। सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्त होनेके कारण भगवान्को निर्वेद (उदासीनता) नहीं है, इसिटिये ने अनिर्विण्ण हैं। वैराजरूपसे स्थित होनेके कारण स्थविष्ठ हैं। श्रुति कहती है—'अगि उसका सिर है तथा सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं।'

अजन्मा होनेसे अभू हैं, अयदा हैं; इसिलिये भू हैंं। भू सत्तायाम्' यह सम्पदादिगणमें होनेके कारण भू धातुसे क्विप् प्रत्यय हुआ है। अथवा भू पृथ्वीको भी कहते हैं।

युपमें जिस प्रकार पशु बाँधा जाता है, उसी प्रकार आराधनारूप धर्म भगवान्में बाँधे जाते हैं, इसिलिये वे धर्मयूप हैं।

जिनको अर्पित किये हुए महाप् (यज्ञ) निर्वाणरूप फल देते हुए महाप् हो जाते हैं, वे भगवान् महामख हैं। 'नक्षत्रतारकै: सार्धे चन्द्रसूर्यादयो प्रहा: ! वायुपाशमयैर्बन्धै-

निवद्धा ध्रवसंक्षिते ॥'
सज्योतिपां चक्रं श्रामयंस्तारामयस्य शिशुमारस्य पुच्छदेशे
व्यवस्थितो ध्रुवः । तस्य शिशुमारस्य हृद्ये ज्योतिश्रकस्य
नेपिवत्प्रवर्तकः स्थितो विष्णुरिति नक्षत्रनेभिः; शिशुमारवर्णने
'विष्णुईदयम्' इति स्वाध्यायव्राह्मणे श्रूयते ।

चन्द्ररूपेण नक्षत्री, 'न्क्षत्राणामहं शरुी' (गीता १०। २१) इति भगवद्वचनात्।

समस्तकार्येषु समर्थः क्षमः, समत इति वा, 'क्षमया पृथिवीसमः' (वा० रा० १।१।१८) इति वाल्मीकिवचनात्।

सर्वविकारेषु क्षिपतेषु स्वात्म-नावस्थित इति क्षामः । क्षायो मः' (पा० स० ८।२।५३) इति निष्ठा तकारस्य मकारादेशः।

सृष्ट्याद्यथं सम्यगीहत इति

सिमीहनः ॥ ६० ॥

'नक्षत्र और तारोंके सहित चन्द्र-सूर्य आदि प्रहगण वायुपाशरूप वन्धनोंसे ध्रुचके साथ वैधे हुए हैं।'

इस यचनके अनुसार ज्योतिश्वकके सिंहत सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डलको श्रमाता हुआ ध्रय तारामय शिशुमारचक्रके पुच्छदेशमें स्थित हैं। उस शिशुमारके हृदय (मध्य) में ज्योतिश्वकक्षी नेमि (केन्द्र)के समान प्रवर्तकरूपसे मगवान् विष्णु वर्तमान हैं, अतः वे नक्षत्रनेमि कहलाते हैं। खाध्याय-बाह्यणाँ शिशुमारका वर्णन करते हुए 'विष्णु उसका हृदय है' ऐसी श्रुति हैं।

चन्द्ररूप होनेसे भगवान् नक्षत्री हैं; जैसा कि भगवान्का कथन है— 'नक्षत्रोंमें मैं चन्द्रमा' हूँ ।

समस्त कार्योंमें समर्थ होनेके कारण क्षम हैं; अथवा सहन करते हैं इसलिये क्षम हैं। वाल्मीकिजीका वचन है कि ([राम] क्षमामें पृथिवीके समानहैं।

समस्त विकारोंके क्षीण हो जानेपर भगवान् आस्मभावसे स्थित रहते हैं, इसिलिये क्षाम हैं। 'क्षायो मः' इस सूत्रके अनुसार निष्ठासंज्ञक क्तके तकारको मकार आदेश हुआ है।

सृष्टि आदिके लिये सम्यक् ईहा (चेष्टा) करते हैं, इसलिये समीहन हैं॥ ६०॥ ्यज्ञ इच्या महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः।

सर्वदशी विमुक्तातमा सर्वज्ञो ज्ञानमुक्तमम् ॥ ६१॥ ४४५ यज्ञः, ४४६ इज्यः, ४४७ महत्यः, च, ४४८ मतः, ४४९ सत्रम्, ४५० सतां गतिः । ४५१ सर्वदशीं, ४५२ विमुक्तात्मा, ४५३ सर्वज्ञः, ४५४

ज्ञानमुत्तमम् ॥
सर्वयज्ञस्वरूपत्वाद् यज्ञः, सर्वेषां
देवानां तुष्टिकारको यज्ञाकारेण
प्रवर्तत इति वा, 'यज्ञो वै
विष्णुः' (तै० सं० १ । ७ । ४) इति

श्रुतेः ।

यष्ट्रच्योऽप्ययमेवेति इउयः । 'ये यजन्ति मखेः पुण्यं-देवतादीन् पितृनपि । आत्मानमात्मना नित्यं

विष्णुमेव यजन्ति ते॥' इति हरियंशे (३। ४०। २७)

सर्यासु देवतासु यष्टव्यासु प्रकर्षेण यष्टव्या मोक्षफलदातृत्वादिति महेज्यः।

यूपसहितो यज्ञः कतुः।

आसत्युपैति चादनालक्षणं

सत्रमः सतस्त्रायत इति वा । सतां ग्रम्भक्षूणां नान्या गति-

रिति सतां गतिः।

सर्वयज्ञरूप होनेके कारण यह हैं। अथवा यज्ञरूपसे समस्त देवताओंको सन्तुष्ट करनेवाले हैं, इसिलये यज्ञ हैं। श्रुति कहतो है-'यज्ञ ही विष्णु है।

यष्टव्य (पूजनीय) भी भगवान् ही हैं इसिलये वे इज्य हैं। हरिवंशमें कहा है—'जो लोग पवित्र यज्ञोंद्वारा देवता और पितृ आदिका पूजन करते हैं, वे सर्वदा स्वयं अपने आत्मा विष्णुका ही पूजन करते हैं।'

समस्त यष्टन्य देवताओं में मोक्षण फळ देनेवाले होनेसे भगवान् ही सबसे अधिक यष्टन्य हैं, इसिलये वे महेज्य हैं।

यूपसहित यज्ञ कतु कह्छाता है [तदृप होनेसे भगवान् कतु हैं]।

जो विधिरूप धर्मको प्राप्त करता है, वह सत्र है। अथवा सत् (कार्य-रूप जगत्) से रक्षा करते हैं, इस्टिये भगवान् सत्र हैं।

सत्पुरुषों अर्थात् मुमुक्षुओं^{ही} [भगवान्को छोड़कर] कोई और ^{गति} नहीं है, इसिटिये वे सतां गति हैं।

सर्वेषां प्राणिनां कृताकृतं सर्व प्रयति ग्वाभाविकेन बोधेनेति प्राणियोंके सम्पूर्ण कर्माकर्मको देखते सर्वदर्शी ।

ख्यावेन विधुक्त आत्मा यस्येति, विम्रक्तश्रासावात्मा चेति वा विमुक्तातमा, 'विमुक्तश्च विमुच्यते' (क० उ० २ । ५ । १) इति श्रतेः।

सर्वश्रासी ज्ञश्रीत सर्वज्ञः, 'इदर सर्वे यदयभात्मा' (बृ० उ० २ । ४ । ६) इति श्रुतेः।

ज्ञानग्रसमसित्येत्रस्मविशेषणमेकं नामः ज्ञानं श्रकृष्टमजन्यमनव-च्छिन्नं सर्वस्य साधकतममिति ज्ञान-मुत्तमं ब्रह्म, 'सत्यं ज्ञान्मनन्तं ब्रह्म' (तै० उ० २ । १) इति श्रुतेः।।६१॥ अपने स्वामाविक बोधसे समस्त हैं। इसलिये सर्वदर्शी हैं।

खमावसे ही जिनकी आत्मा मुक्त है अथवा जो विमुक्त भी हैं और आत्मा भी हैं, वे भगवान् विभुक्तात्मा हैं । श्रुति कहती है-- 'मुक्त हुआ ही मुक्त होता है।

जो सर्व है और ज्ञाता है, वह परमातमा सर्वेश है। श्रुति कहती है-'यह जो कुछ है, सब आत्मा ही है।'

ज्ञानमुत्तमम् यह विशेषणसहित एक नाम है । जो प्रकृष्ट (सर्वोत्तम), अजन्य (नित्यसिद्ध), अनुविच्छित्र (देश, काल तया वस्तुकी सीमासे परे) और सवका अत्यन्त साधक ज्ञान है, यह ञ्चानमुत्तमम् कहन्राता है। श्रुति कहती है—'ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप है ॥ ६१ ॥

मुघोपः सुखदः सुहृत् । सुवतः सुमुखः मुक्षः

मनोहरो जितक्रोधा वीरवाहुविदारणः ॥ ६२॥ ४५५ सुत्रतः, ४५६ समुखः, ४५७ सूक्ष्मः, ४५८ सुद्योर्षः, ४५९ सुखरः, ४६० सुहत् । ४६१ मनोहरः, ४६२ जितकोधः, ४६३ वीरवाहः, ४६४ विदारणः ॥

'सकृदेव प्रपन्नाय

तवासीति च याचते ।

शोभनं व्रतमस्येति सुव्रतः । भगवान्का शुभ व्रत है, इसिलये वे सुवत हैं । रामायणमें रामचन्द्रजीका वाक्य है—'जो

भ्रमयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम ॥' (बा॰ रा॰ ६।१८।३३) इति श्रीरामायणे रामवचनम् । शोभनं मुखमरयेति सुमुखः। **'प्रस्नवदनं** चारु-पद्मपत्रायतेक्षणम् । इति श्रीविष्णुपुराणे (६।७। ८०) । वनवाससुमुखत्वाद् वा दाशरथी रामः सुमुखः। 'ख्रिपतुर्वचनं श्रीमा-नभिषेकात् परं प्रियम्। मनसा पूर्वमासाद्य वाचा प्रतिगृहीतवान् ॥' 'इमानि तु महारण्ये विद्यस्य नव पद्माचा वर्षाणि परमग्रीत: स्थास्यामि वचने तव ॥' (बा० रा० २ । २४ । १७) 'न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च दसुन्धराम् ॥ सर्वद्रोकातिगस्येव मनो रामस्य विञ्यथे ॥ ** (वा० रा० २.) १९ । ३३) इति रामायणे । सर्वविद्योपदेशेन ।

मेरी शरण आकर 'में तुम्हारा हूँ' देसा कहकर माँगता है, उसे में सब प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ— यह मेरा वत है।'

उनका मुख सुन्दर है, इसिलेंगे वे सुमुख हैं । त्रिष्णुपुराणमें कहा है--'प्रसन्न मुखवाले और सुन्दर कमल-दलके समान विशाल नयनवाले। अथवा वन्वासके समय भी प्रमुख (प्रसन्तवदन) रहनेके कारण दशरय-कुमार राम ही सुमुख हैं। रामायणमें कहा है-- 'श्रीमान् रामने अपने पिताके उन अभिषेकसे भी अधिक प्रिय [वनवासविषयक] वचर्नोको प्रथम सनसे ब्रहण कर वाणीसे भी स्वीकार किया। '[वे बोले—] इन चीदह वर्षीतक वनमें घूम-फिरकर में बङ्गी प्रसन्नतासे आपके वचनोंका पालन करूँगा। 'भगषान् राम उस समय वनको जानेके लिये तैयार थे और पृथ्वीका रा^{ज्य} छोड़ रहे थे; तो भी सम्पूर्ण लोकैषणाओं के पार पहुँचे हुए योगीके समान उनका चित्त तनिक भी दुखी नहीं हुआ। अर्थात् समस्त विद्याओंका

श्र वाल्मीकिराम।यणमें इस श्लोकके चौथे चरणका पाठ इस प्रकार है—लक्ष्यते
 चित्तविक्रिया ।

वा सुम्रुखः, 'यो ब्रह्मणं विद्धाति पूर्वं यो वे वेदां श्र प्रहिणोति तस्मैं' (श्वे ० उ० ६ । १८) इत्यादिश्वतेः । शब्दादिस्थूलकारणरहितत्वात्-शब्दादयो ह्याकाशादीनामुत्तरोत्तर-स्थूलत्वकारणानि, तदभावात्— सूरमः, 'सर्वगतं सुम्रुक्ष्मम्' (मु० उ० १ । १ । ६) इति श्वतेः । शोभनो घोषो वेदात्मकोऽस्येति,

मेघगम्भीरघोपत्वाद् वा स्र्वोषः । सद्वृत्तानां सुखं ददाति, असद्-वृत्तानां सुखं द्यति खण्डयतीति वा सुखदः ।

प्रत्युपकारानिरपेक्षतयोपकारित्वात् सुइत् ।

निर्तिश्यानन्दरूपत्वात् मनो हरतीति मनोहरः, ध्यो वै भूमा तत् सुखं नाल्पे सुखमिति (छा० उ० ७ । २३ । १) इति श्रुतेः ।

जितः क्रोधो येन स जितकोधः;

वेदमयीदास्थापनार्थं सुरारीन्

हन्ति न तु कोपवशादिति।

उपदेश करनेके कारण सुमुख हैं; जैसा कि श्रुति कहती है—-'जो पहले ब्रह्माको रचता है और जो उसे वेद प्रदान करता है।'

शन्दादि स्थूल कारणोंसे रहित होनेके कारण [भगवान् मुक्त हैं]। शब्दादि विषय ही आकाशादि भूतोंकी उत्तरोत्तर स्थूलताके कारण हैं; उनका भगवान्में अभाव होनेसे वे स्कूम हैं। श्रुति कहती है—='सर्वगत और अति स्कूम हैं।'

भगवान्का वेद**रूप सुन्दर घोष है** अय**वा वे** मेघके समान गम्भी**र घोष-**वाले हैं, इसिंडिये **सुघोष** हैं।

सदाचारियोंको सुख देते हैं, अयग दूराचारियोंके सुखका दान अर्थात् खण्डन करते हैं, इसलिये सुखद हैं।

विना प्रत्युपकारकी इच्छाके ही उपकार करनेवाले होनेसे सहत् हैं। अत्यन्त आनन्दखरूप होनेके कारण मनका हरण करते हैं, इसलिये मनोहर हैं। श्रुति कहती है—'जो सूमा है, निध्यय वही सुल है, अल्पम सुल नहीं है।'

जिन्होंने कोधको जीत लिया है, वे भगवान् जितकोध हैं, क्योंकि वे वेदकी मर्यादा स्थापित करनेके लिये ही देवताओंके राष्ट्रओंको मारते हैं— कोधवश नहीं।

वेदमर्यादां त्रिदशशत्र निम्हनन स्थापयन् विक्रमशाली बाहुरस्येति वीरबाहुः । विदारयतीति अधार्मिकान्

विदारणः ॥ ६२ ॥

देव-शत्रुओंको मारकर मर्यादाको स्थापित करनेवाली गगवानुकी बाहु अति विक्रमशालिनी है, इसिविये वे वीरबाहु हैं।

अधार्मिकोंको विदीर्ण करने हे कारण भगवान् विदारण हैं ॥ ६२ ॥

स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् । वत्सरो वत्सलो वत्सी रतनगर्भो धनेश्वरः ॥६३॥

४६५ स्वापनः, ४६६ स्वक्शः, ४६७ व्यापी, ४६८ नैकात्मा, ४६९ नैककर्मकृत्। ४७० वस्तरः, ४७१ वस्तलः, ४७२ वस्ती, ४७३ रत्नगर्भः, ४७४ धनेस्वरः॥

प्राणिनः स्वापयन् आत्मसम्बोध- |

विधुरान् मायया कुर्वन् स्यापनः। स्वतन्त्रः खवशः, जगदुरपत्ति-

स्थितिलयहेतुत्वात् ।

आकाशवत् सर्वेगतत्वात् न्यापी, भाकाशवत् सर्वगनश्च नित्यः' इति कारणत्वेन सर्वकार्याणां व्यापनाद् वा व्यापी। जगदुत्पत्त्यादिषु आतिर्भृत-

निमित्तशक्तिभिविंभृतिभिरनेकथा

तिष्टन् नैकात्मा।

प्राणियोंको सुलाने यानी जीवोंको मायासे आत्मज्ञानरूप जागृतिसे रहित करनेके कारण स्वापन हैं।

जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और लयके कारण होनेसे खतन्त्र हैं, इस्रिये स्ववश हैं।

आकाराके समान सर्वव्यापी होनेसे व्यापी हैं । श्रुति कहती है- आक (शके सगान सर्वगत और नित्य हैं। अथवा कारणरूपसे समस्त कार्योकी न्याम करनेके कारण व्यापी हैं।

जगत्की उत्पत्ति आदिमें नेमितिक शक्तियोंको प्रकट करनेवाली विभूतियोंके दारा नाना प्रकारसे स्थित हैं, इस^{िंडिये} नैकात्मा है।

करोतीति नैककर्मकृत्। वसत्यत्राखिलमिति वस्सरः।

भक्तस्नेहित्शत् वत्सङः, 'वत्सां-साभ्यां कामबलें (पा० सू० ५। २।९८) इति लच्प्रत्ययः। वत्सानां पालनात् कसी, जगत-पितुस्तस्य वत्सभूताः प्रजा इति हैं। अथवा जगित्पता होनेसे प्रजा उनकी वा वत्सी। रत्नानि गर्भभूतानि अस्येति समुद्रो रत्नगर्भः। धनानामीक्वरः धनेश्वरः ॥ ६३ ॥

जगदुत्पत्तिसम्पत्तिदिपत्तिप्रभृति- संसारकी उत्पत्ति, सम्पत्ति (उन्नति) और विनित्त आदि [अनेक] कर्म करते हैं, इसलिये नैककर्मकृत् हैं। सब कुछ उन्हींमें बसा हुआ है, इसलिये वे चत्सर हैं।

> भक्तोंके रनेही होतेके कारण वत्सल हैं । 'वत्सांसाभ्यां कामवरें' इस स्त्रके अनुसार वसशब्दसे लच् प्रत्यय हुआ है !

वस्तोंका पालन करनेके कारण चरसी वत्सखरूपा है, इसलिये वत्सी हैं।

रत्न जिसके गर्भरूप हैं, उस समुद्र-का नाम रत्नगर्भ है। धनोंके खामी होनेके कारण

धनेइवर हैं ॥ ६३ ॥

⇔∋@G÷

धर्मगुन्धमेकृ हमीं सदसत् अरमक्षरम्। अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः ॥ ६ ४ ॥ ४७५ धर्मगुप, ४७६ धर्मकृत, ४७७ धर्नी, ४७८ सत्, ४७९ असत्, ४८० क्षरम्, ४८१ भक्षरम् । ४८२ अविज्ञाता, ४८३ सहस्रांशुः, ४८४ विधाता, ४८५ क्तलक्षणः ॥ धर्म गोपयतीति धर्मगुप, 'वर्मसंस्थावनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥' (गीता४ । ८)

इति भगवद्वचनात्।

धर्मका गोपन (रक्षा) करते हैं, इसलिये धर्मगुप् हैं । भगवान्का वाक्य है- 'धर्मकी स्थापनाके लिये में युग-युगमें अवतार लेता हूँ।

धर्माधर्मविहीनोऽपि धर्ममर्यादा-स्थापनार्थं धर्ममेव करोतीति धर्मकृत्। धर्मान् धारयतीति धर्मा।

अवितथं परं ब्रह्म सत् 'सदेव सोम्येदम्' (छा० उ०६।२।१) इति श्रुतेः।

अपरं ब्रह्म असत्, 'वाचारम्भणं विकारो नामधेयम्' (छा० ड० ६ । १ । ४) इति श्रुतेः ।

सर्वाणि भूतानि क्षरम् । कूटस्थः अक्षरम् ।

'क्षरः सर्वाणि भूतानि कृटस्थोऽक्षर उच्यते ॥' (गीता १५ । १६)

इति भगवद्भचनात् । आत्मिन कर्तृत्व।दिविकल्प-विज्ञानं कल्पितमिति तद्वासनाय-गुण्ठितो जीवो विज्ञाता, तद्वि-स्रक्षणो विष्णुः अविज्ञाता ।

आदित्यादिगता अंशवोऽस्ये-त्ययमेव मुख्यः सहसांशः, 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः' (तै० ब्रा० ३ । १२ । ७९ । ७) इति श्रुतेः, 'यदादित्य-गतं तेजः' (गीता १५ । १२) इति स्मृतेश्व ।

धर्माधर्मसे रहित होनेपर भी धर्मकी मर्यादा स्थापित करनेके लिथे धर्म ही करते हैं, इसिंख्ये धर्मेख्न हैं। धर्मोंको धारण करनेवाले हैं, इसिंखे धर्मी हैं।

सत्यख्रह्म परत्रहा ही सत् है।
श्रुति कहती है-'हे स्तोग्य! यह सत्
ही [पहले था]।'

[प्रपञ्चरूप होनेसे] अपर इह असत् है; जैसा कि श्रुति कहती है-'विकार केवल नाममात्र और वाणी-का विलास ही है।'

'सब भूत क्षर हैं और कुड्ख्य मक्षर कहराता है।' भगवान्के इस कयना-नुसार समस्त भूत क्षर हैं और कूटस् अक्षर है।

आत्मामें कर्तृत्व भादि विकल्प-विज्ञान कल्पित हैं, उसकी वासनासे दमा हुआ जीव विज्ञाता है और उससे विलक्षण विष्णु अविज्ञाता हैं।

मूर्य आदिकी किरणें वास्तकों भगवान्की ही हैं, इसिलिये ये ही मुख्य सहस्रांछ हैं। श्रुति कहती है—'जिस तेजसे प्रज्यक्ति होकर सूर्य तपता हैं। तथा स्मृति भी कहती है—'आदित्यों जो तेज हैं।'

श्विद्याजभूधराज् **बिश्चेपेण** सर्वभूतानां धातृन् दधातीति विधाता ।

निस्यनिष्पन्नचैतन्यरूपत्यात् इतलक्षणः, इतानि लक्षणानि गास्त्राण्यनेनेति वाः

'वेदा: शास्त्राणि विज्ञान-मेतत् सर्वं जनार्दनात् ॥' (वि० स० १३९)

इस्यत्रेव वश्यतिः सजातीय-विजातीयव्यवच्छेदकं लक्षणं सर्वभावानां कृतमनेनेति 리**:** आत्मनः श्रीवत्सलक्षणं वक्षसि तेन कृतमिति वा कृतलक्षणः ॥६४॥

समस्त भूनोंको धारण करनेवाले शेप, दिग्गन और पर्वतींको विशेष-रूपसे धारण करते हैं, इसिटिये विधाता हैं।

निःयसिद्ध चैतन्यसरूप होनेके कारण कृतलक्षण हैं। अथवा इन्होंने लक्षण यानी शास्त्रोंकी रचना की है। इसलिये कृतलक्षण हैं । इसी यन्यमें आगे चलका कहेंगे कि-'बेद, शास्त्र और यह सम्पूर्ण विद्यान जनाईनसे ही हुए हैं। अथवा भगवान्ने ही समस्त भाव-पदार्थोंके सजातीय-विजातीय भेदोंका विभाग करनेवाला लक्षण (चिह्न) बनाया है, इसिलिये या अपने वस-स्थलमें श्रीवतसरूप लक्षण (चिह्न) धारण किये हैं, इसलिये कृतलक्षण हैं।। ६४॥

—-**→**-ე@e-⊹ गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूनमहेश्वरः।

स्थित इति गमस्तिनेमिः।

नाधितिष्ठतीति, तिष्ठतीति वा सरवस्थः।

आदिदेवो महादेवो देवेशो देवसृद्धुरः ॥ ६५॥ ४८६ गमस्तिनेमिः, ४८० सावस्यः, ४८८ सिङः, ४८९ न्त्रमहेश्यरः। ४९० आदिदेवः, ४९१ महादेवः, ४९२ दे^{ने}हाः, ४९३ देवसृद्गुरुः ॥ गभस्तिचक्रस्य मध्ये स्प्रीत्मना गमस्तियों (किरणों) के चक्रके बीचमें गूपरापसे स्थित हैं, इसलिये गभस्तिनेमि हैं।

सस्यं गुणं प्रकाशकं प्राधान्ये- प्रकाशखरूप सत्त्वगुणमें प्रधानता-सर्वप्राणिपु से रहते हैं, अथवा समस्त प्राणियोंमें स्थित हैं, इसलिये सन्बस्थ हैं।

विक्रमशालित्व.त् सिंहवत् सिंहः, नृशब्दलोपेन 'सत्यभामा भामा'

इतिवद् वा सिंहः।

भृतानां महानीश्वरः भूतेन सत्येन स एव परमो महानीक्वरः इति वा भूतमहेक्वरः ।

सर्वभूतान्यादीयनतेऽनेनेति

आदिः । आदिश्रासौ देवश्चेति आदिदेवः ।

सर्वान् भावान् परित्यज्यः

आत्मज्ञानयोगैश्वर्ये महति महीयते तसादुच्यते महादेवः।

प्राधान्येन देवानामीशा देवेशः।

देवान् विभर्ताति देवभृत् शकः, तस्यापि शासितेनि देवभृद्गुरुः; देवानां भरणात्, सर्वविद्यानां च निगरणाद् वा देवभृद्गुरुः ॥६५॥

सिंहके समान पराक्रमी होनेसे सिंह हैं। अथवा सत्यभामा—भामाके समान नृ शब्दका छोप होनेसे नृसिंह ही सिंह हैं।

भूतोंके महान् ईश्वर हैं अथवा भूत-सत्यक्त्यसे वे ही अति महान् ईश्वर हैं, इसिलिये भूतमहेश्वर हैं।

भगवान् सव भूतोंका आदान (ग्रहण) करते, हैं, इसिंछिये आदि हैं, इस प्रकार वे आदि हैं और देव भी हैं, इसिंछिये आदिदेव हैं।

समस्त भावोंको छोड़कर अपने महान् ज्ञानयोग और ऐस्त्रवंसे महिमान्वित हैं, इसिलये महादेव कहलाते हैं।

[देवताओं में] प्रधान होनेसे देवोंके ईश अर्थात् देवेश हैं ।

देवताओंका पालन करते हैं, इसलिये इन्द्र देवमृत् हैं; उनके भी शासक होनेसे भगवान् देवभृद्गुरु हैं। अध्या देवताओंका भरण करनेसे या सब विद्याओंका वक्ता होनेसे देवमृद्गुरु

उत्तरो गोषितर्गोष्ता ज्ञानग्म्यः पुरातनः । श्रारीरभूतभृद्गोक्ता - कपीनद्रो स्रिदक्षिणः ॥ ६६॥

४९४ उत्तरः, ४९५ गोपतिः, ४९६ गोप्ता, ४९७ ज्ञानगम्यः, ४९८ पुरातनः । ४९९ शरीरमूतमृत्, ५०० मोक्ता, ५०१ कपीन्द्रः, ५०२ मूरिदक्षिणः॥ जन्मसंसारवन्धनादुत्तरतीति

उत्तरः; सर्वोत्कृष्ट इति वा; 'विश्व-स्मादिन्द्र उत्तरः इति श्रुतेः पालनादु गोपवेपधरो गोपतिः, गौर्मही; तस्याः पतित्वाद् वा ।

समस्तभृतानि पालयन् रक्षको जगनः इति गोप्ता ।

न कर्मणा न ज्ञानकर्मभ्यां वा गम्यते, किन्तु ज्ञानेन गम्यत इति ज्ञानगम्यः ।

कालेनापरिच्छिन्नत्वात् पुरापि भवतीति पुरातनः ।

शरीरारम्भकभूतानां मरणात्

प्राण्रूपधरः शरीरभूतमृत् ।

पालकत्वाद् भोक्ताः परमानन्द-

जनमरूप संसारबन्धनसे (मुक्त) होते हैं, इसलिये उत्तर हैं। अथवा सर्वश्रेष्ठ हैं, इसिटिये उत्तर हैं। श्रुति कहती है—'इन्द्र (परमेश्वर) सवसे श्रेष्ठ है।'

गौओंका पालन करनेसे गोपनेष-धारी कृष्ण गोपति हैं अथवा गो पृथ्वीका नाम है, उसके खामी होनेसे भगवान गोपति हैं।*

समस्त भूतोंका पाटन करनेवाले मगवान् जगत्के रत्नक हैं, इसिटिये गोसा हैं।

कर्मसे अथवा ज्ञान और कर्म दोनों-के समुन्वय] से नहीं जाने जाते, केवल ज्ञानसे ही जाने जाते हैं. इसलिये ज्ञानगम्य हैं।

कालसे अपरिच्छिन्न होनेके कारण मबसे पहले भी रहते हैं, इसलिये पुरातन हैं।

शरीरकी रचना करनेवाले भूतोंका प्राणरूपसे पालन करते हैं, इसलिये शरीरभूतभृत् हैं।

पालन करनेवाले होनेसे भोका हैं; अयवा निर्तिशय आनन्द्पुञ्जका सम्भोग करनेसे भोता हैं।

सन्दोहसम्भोगाद वा भोक्ता।

अतः इन्द्रियोंका पालन करनेवाला प्राण भी # गो इन्द्रियको भी कहते हैं। गोपति है।

इति नाम्नां पश्चमं शतं विष्टतम्।

किपिक्चासाविन्द्रक्चेति कपिर्वराहः, वराहं वपुरास्थितः कपीन्द्रः, कपीनां वानराणामिन्द्रः कपीन्द्रः राघवो वा ।

भूरयः बह्वचः यज्ञदक्षिणाः धर्म-मर्यादां दर्शयतो यज्ञं कुर्वतो विद्यन्त इति भूरिदक्षिणः ॥ ६६ ॥

यहाँतक सहस्रनामके पाँचरें शतकका त्रियरण हुआ।

किप वराहको कहते हैं, जो किप और इन्द्र भी हैं, ने वराहरूपवारी भगवान् कपीन्द्र हैं। वे अथवा किप्यों —वानरादिके इन्द्र (स्वामी) श्रीरघुनाथजी ही कृपीद्ध हैं। धर्ममर्यादा दिखाते हुए यज्ञानुष्ठान करते समय भगवान्की बहुतसी दक्षिणाएँ रहती हैं, इसलिये वे भूरिद्क्षिण हैं। ६६॥

सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित् पुरुसत्तमः

विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः ॥ ६७॥ ५०३ सोमपः, ५०४ अमृतयः, ५०५ सोमः, ५०६ पुरुजित्, ५०७ पुरुसत्तमः । ५०८ विनयः, ५०९ जयः, ५१० सत्यंत्रम्यः, ५११ दाशार्धः, ५१२ सात्वतां पतिः ॥

सोमं पिवति सर्वयज्ञेषु यष्टव्य-देवतारूपेणेति सोमपः; धर्म-मर्यादां दर्शयन् यजमानरूपेण वा सोमपः।

स्वारमामृतरसं विवन् अमृतवः; असुरैः हियमाणममृतं रिस्तवा देवान् पाययित्या स्वयमप्यविव-दिति वा । समस्त यज्ञोंमें यष्टच्य (पूजनीय) देवतारूपसे सोमपान करते हैं, इसलिये सोमप हैं। अंथवा यजमानरूपसे धर्म-मर्यादा दिखलाते हुए सोमपान करनेके कारण सोमप हैं।

अपने आत्मारूप अमृतरसका पान करनेके कारण अमृतप हैं। अधन असुरोंद्वारा हरे हुए अमृतकी रश्च करके उसे देवताओंको पिटाया और स्वयं भी पिया, इसल्टिये अमृतप हैं सोमरूपेणीषधीः पोपयन् सोमः;

उमया सहितः शिवो वा। पुरुत् बहुन् जयतीति पुरुतित्।

विश्वस्वपत्थात् पुरुः, उत्कृष्टत्वात् सत्तमः, पुरुश्वासौ सत्तमञ्चति पुरुसत्तवः।

विनयं दण्डं करोति दुष्टानामिति विनयः।

समस्तानि भूतानि जयतीति जयः।

सत्था सन्धा सङ्गल्पः अस्येति सत्यसन्धः, 'सत्यसङ्गल्पः' (छा० उ०८। १। ५) इति श्रुतेः। दाशो दानं तमहेतीति दाशार्हः;

दशाईकुलोद्भवत्वाद् वा ।

सात्वतं नाम तन्त्रम्ः 'तत् करोति तदाचण्टे' (चुरादिगणसूत्रम्) इति णिचि कृते किप्प्रत्यये णिलोपे च कृते पदं सात्वतः तेषां पतिः योगक्षेमकर इति सात्वतां पतिः॥ ६७॥ सोम (चन्द्रमा) रूपसे ओपधियों-का पोषण करनेके कारण सोम हैं। अयवा उमाके साथ रहनेके कारण शिवरूपसे ही सोम हैं।

पुरु अर्थात् बहुतोंको जीतते हैं, इसिलेये पुरुजित् हैं।

विश्वरूप होनेसे पुरु हैं और उत्कृष्ट होनेके कारण सत्तम हैं। पुरु हैं और सत्तम हैं, इसलिये पुरुसत्तम हैं।

दुष्टोंको विनय अर्थात् दण्ड देते हैं, इसलिये विनय हैं।

सन भूतोंको जीतते हैं, इसलिये जय हैं।

जिन भगवान्की सन्धा अर्थात् सङ्कल्प सत्य है, वे 'सत्यसङ्गल्प' इस श्रुतिके अनुसार सत्यसन्ध हैं।

दाश दानको कहते हैं, भगवान् दानके योग्य हैं, इसिलये दाशाई हैं, अयवा दशाई कुलमें उत्पन्न होनेके कारण दशाई हैं।

सात्रत् नामका एक तन्त्र है 'उसे रचता है या उसकी व्याख्या करता है' इस अर्थमें 'तत् करोति तदाचच्छे' इस गणसूत्रसे णिच्रात्यय करनेपर किर किप् प्रत्यय करके णिका छोप कर देनेपर सात्वत् पद बनता है, उन सात्वतीके पति अर्थात् योगक्षेम करनेवाले होनेसे भगवान् सार्यतां पति हैं * ॥६७॥

[#] सात्वतवंदीय याद्वोंके अथवा सात्वतों (वैष्णवों) के स्वामी होनेसे भी भगवान् सात्वतां पति हैं।

जीवो विनयितासाक्षी मुकुन्दोऽमितविकमः।

अस्मोनिधिरनन्तात्मा महोद्धिशयोऽन्तकः ॥ ६८॥ ५१३ जीवः, ५१४ विनयितासाक्षी (असाक्षी), ५१५ मुदुन्दः, ५१६ अमितः विक्रमः । ५१० अस्मोनिधिः, ५१८ अनन्तात्मा, ५१९ महोद्धिशयः, ५२० अन्तकः ॥

प्राणान् क्षेत्रज्ञरूपेण धारयन्। जीवः उच्यते ।

विनयित्वं विनयिता, तां च साद्मात् पश्यति प्रजानामिति विनयितासाक्षीः अथंवाः नयनेगीति-वाचिनो रूपं विनयिता, असाक्षी असाक्षाद्द्रष्टा आत्मातिरिक्तं वस्तु न पश्यतीत्यर्थः ।

मुक्ति ददातीति मुक्तन्दः, पृयो-दरादित्यात्साधुत्वम् । अक्षर-साम्यान्निरुक्तित्रचनात् नैरुक्तानां मुक्तन्द इति निरुक्तिः।

अमिता अपरिच्छिना निक्रमा-स्वयः पादविक्षेषा अस्य, अमितंः निक्रमणं शौर्यमस्येति वा अमित-

क्षेत्रज्ञरूपसे प्राण वारण करनेके कारण जीव कहे जाते हैं।

विनियता विनियतिको नहते हैं।
प्रजाकी विनियतिको साक्षात् देखते हैं,
इसिलिये विनियतिकासिक्षा हैं। गतिअर्थके वाचक नी धातुका रूप विनियता है और साक्षात् न देखनेत्राल अर्थात् आत्माके अतिरिक्त अन्य वस्तु न देखनेत्रालेको असाक्षा कहते हैं। [इस प्रकार विनियता और अंसाक्षी—ये दो नाम भी हो सकते हैं]।

मुक्ति देते हैं, इसिलये मुकुन्द हैं।
प्रियोदरादिगणमें होनेके कारण [मुक्तिदके स्थानमें] मुकुन्दशब्दकी सिद्धि
होती है । अक्षरोंकी समानता और
निरुक्तिके चचनसे निरुक्तिकारोंने
मुकुन्द कहा है।

भगत्रान्के विक्रम अर्थात् तीन पार-विक्षेप अमित यानी अपरिमित हैं। इसिटिये अमितिबिक्रम हैं। अथवा उनका विक्रम—्यूरवीरता अतुद्धित हैं। इसिटिये वे अमितिबिक्रम हैं। अस्भांसि देवाद्योऽसि-निधीयन्त इति अस्मोनिधिः, तानि वा एतानि चत्वार्थस्भांसि । देवा मनुष्याः पितरोऽधुराः' इति श्रुतेः । सागरो वा, 'सरसामस्मि सागरः' (गीता १० । २४)

इति भगवद्यचनात्।

देशतः कालतो यस्तुतक्ष्यापरि-च्छिन्नत्वात् अनन्तात्मा ।

संहत्य सर्वभूतान्एकार्णवं जगत् कृत्वा अधिशेते महोद्धिमिति महोद्धिशयः।

अन्तं करोति भूतानामिति अन्तकः । 'तत् करोति तदाचण्टे' चुरादिगणसूत्रम् इति णिचि ण्वुल् तृचौ (पा०स०३।१।१३३) इति-ण्युलि 'युवोरनाकी' (पा०स०७। १।१) इति अकादेशः ॥६८॥ अभ्म अर्थात् देवता आदि भगवीन्में रहते हैं, इसिलिये वे अभ्मोनिधि हैं। श्रुति कहती है—'वे य चार अभ्म हैं- —'देवता, मनुष्य, पितर और असुर।' अथवा 'में सरोंमें सागर हूँ, इस भगवान्के वचनानुसार समुद्र ही अम्मोनिधि है।

देश, काल और वस्तुसे अवरिष्छिन होनेके कारण भगवान् अनन्तात्मा हैं। समस्त भूतोंका संहार कर सम्पूर्ण जगत्को जलमय करके महोदिधि (समुद्र) में शयन करते हैं, इसलिये महोदिधिशय हैं।

भूतांका अन्त करते हैं; इसिलिये अन्तक हैं। 'तत् करोति तदाचक्टे' इस गणमूत्रसे णिच् प्रत्यय करनेके अनन्तर 'ण्डल्ट्ची' सूत्रसे ण्डल्ट्ची' सूत्रसे ण्डल् प्रत्यय हो जाता है और [ण्ल्की इसंज्ञा—लोप होनेपर] 'ख' का 'युवोरनाकी' इस सूत्रसे अक आदेश हो जाता है ॥ ६८॥

अजो महार्हः खाभाग्यो जितामित्रः प्रमोदनः । आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः ॥ ६९॥ ५२१ अजः, ५२२ महार्हः, ५२३ साभाग्यः, ५२४ जितामित्रः, ५२५ प्रमोदनः, ५२६ आनन्दः, ५२७ नन्दनः, ५२८ नन्दः (अनन्दः), ५२९ सत्यधर्मा, ५३० त्रिविक्रमः ॥ आत् विष्णोरजायत इति कामः अजः।

महः पूजा तदहत्वात् महार्हः।

स्त्रभावेनैवाभाव्यो नित्यनिष्पनन-

रूपत्वाद् इति खाभाव्यः।

जिता अभित्रा अन्तर्वर्तिनो रागद्वेपादया बाह्याञ्च रायण-कुम्भकणिशिशुपालादयो येनासौ जितामित्रः।

स्वात्मामृतरसास्वादान्नित्यं

प्रमोदते, ध्यायिनां ध्यानमात्रेण प्रमोदं करोतीति वा प्रमोदनः।

आनन्दः स्टब्स्पमस्येति आनन्दः, एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि भात्रामुपजीवन्ति' (बृ० उ० ४ । ३ । ३२) इति श्रुतेः ।

नन्द्यतीति नन्दनः।

सर्वाभिरुपपत्तिभिः समृद्धो नन्दः।
सुतं वैपयिकं नास्य विद्यतः इति
आनन्दः; यो वै भूमा तत सुखं
नाल्पे सुखमिति' (छा० उ० ७।
२३।१) इति श्रुतेः।

अ अर्थात् विष्णुप्ते उत्पन्न हुआ है, इसिटिये काम अज है।

मह पूजाको कहते हैं, उसके योग होनेके कारण महाई हैं।

नित्यसिद्ध होनेके कारण खभावते ही उत्पन्न नहीं होते, इसिंछपे स्वा-भाव्य हैं।

जिन्होंने रागद्देपादि आन्तिक और रावण, कुम्भकर्ण, शिशुपाल आहि बाह्य अभित्र यानी शत्रु जीत लिये हैं, वे भगवान् जितागित्र हैं।

अपने आत्मारूप अमृतरसका आखादन करनेसे नित्य प्रमुदित होते हैं, अयवा अपने घ्यानमात्रसे घ्यानियें-को प्रमुदित करते हैं, इसिंटिये प्रमोदन हैं।

भगत्रान्का खरूप आतन्द है, इसिलये वे आतन्द हैं। श्रुति कहती है— 'इस आतन्दकी ही मात्राका आश्रय ले अन्य प्राणी जीवित रहते हैं।'

आनन्दित करते हैं, इसिंकिये नन्दन हैं।

सन प्रकारकी सिद्धियोंसे सम्पन होनेसे नन्द हैं, अथवा भगवान्में वित्रयजन्य सुखका अभाव है, इसिल्ये वे आनन्द हैं। श्रुति कहती है—'जो भूगा (पूर्णता) है वही सुख है, अल्पमें सुख नहीं है।

धर्मा ज्ञानाद्योऽस्येति सत्यधर्मा ।

त्रयो विक्रमास्त्रिपु लोकेपु कान्ता यस्य स त्रिविकसः, 'त्रीणि पदा विचकमें इति श्रुतेः, त्रयो लोकाः कान्ता येनेति वा त्रिविकमः। **'त्रिरित्येव त्रयो** छोकाः

कीर्तिता मुनिसत्तमैः ॥ क्रमते तांशिधा सर्वा-क्षिविक्रम इति श्रुतः ॥' (3166148)

इति हरिवंशे ॥ ६९ ॥

मगवान्के ज्ञान आदि धर्म सत्य हैं, इसलिये वे सत्यधर्मा हैं।

जिनके तीन विक्रम (डग) तीनों लोकोंमें क्रान्त (ब्यात) हो गये, वे नगवान् त्रिविक्रम हैं | श्रुति कहती है—'अपने पैरसे तीन पग चले।' अथवा जिन्होंने तीनों लोकोंका क्रमण (लङ्कन) किया है, वे मगत्रान् त्रिविकम हैं। हरिवंशमें कहा है—'मुनिश्रेष्ठोंने 'त्रि' राब्यसे तीन लोक कहे हैं, आप उनका तीन वार उल्लङ्खन कर जाते हैं, इसलिये त्रिविकम नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ ६९ ॥

महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः।

त्रिपद्स्तिद्शाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् ॥ ७ • ॥

५३१ महर्षिः किपिलाचार्यः, ५३२ कृतज्ञः, ५३३ मेदिनीपृतिः।

५३४ त्रिपदः, ५३५ त्रिदशाध्यक्षः, ५३६ महाश्रङ्गः, ५३७ क्रतान्तऋत्।।

महर्षिः कपिलाचार्यः इति । सविशेषणमेकं नाम । वृिषक्चिति महर्षिः, कृत्स्नस्य वेदस्य हो, उसे महर्षि कहते हैं। सम्पूर्ण दर्शनातः अन्ये तु वेदैकदंशदर्शनाद् विदोको जाननेक कारण मृषयः; किपलश्चासौ सांख्यस महर्षि हैं] और तो केवल वेदके एक-गुद्रतच्यविज्ञानस्याचायेश्चति कपिलाचार्यः

'श्रद्धारमतस्वविज्ञानं

सांख्यमित्यभिधीयते इति स्मृतेः।

महर्षि कपिलाचार्य यह विशेषणः भहांश्वासा- सिहत एक नाम है। जो महान् ऋषि देशको जाननेके कारण ऋषि ही हैं। जो कपिल हैं और सांस्यह पशुद्ध तस्य-विज्ञान-के आवार्य भी हैं, वे ही कपिलाचार्य हैं । स्मृति कहती है - 'ग्रुद्ध आत्म-तस्वका विश्वान सांख्य कहलाता है।'

वि० स० १२-

'ऋषिं प्रसूतं कपिलम्' (इवे० उ०५।२)

इति श्रुतेश्व,

'सिद्धानां कपिलो मुनिः'

(गीता १०। २६)

इति स्मृतेश्व ।

कृतं कार्यं जगत् ज्ञ आत्माः कृतं च तज् ज्ञक्ष्चेति कृतज्ञः।

मेदिन्या भूम्याः पतिः मेदिनीपतिः।

त्रीणि पदान्यस्येति त्रिपदः, 'त्रांणि पदा विचक्रमे' इति श्रुतेः । गुणावेशेन सञ्जातास्तिस्रो दशा अवस्था जाग्रदादयः, तासामध्यक्ष इति त्रिदशाध्यक्षः ।

मत्स्यरूपी महति शृङ्गे प्रलया-म्भोधी नावं बद्ध्वा चिक्रीड इति महाशृङ्गः।

कृतस्यान्तं संहारं करोतीति, कृतान्तं मृत्युं कृन्ततीति वा कृता-न्तकृत्।। ७०॥

श्रुतिमें भी कहा है—'ऋषिरूपसे उत्पन्न हुए कपिलको ं तथा यह स्पृति (गीताबाक्य) भी है—'सिस्टोंमें मैं

कपिलमुनि हूँ।

कृत कार्यरूप जगत् और इ आता-को कहते हैं, कृत भी हैं और इ भी हैं, इसिंठिये भगवान् कृतक हैं।

मेदिनी अर्थात् पृथ्वीके पति होनेसे मेदिनीपति हैं।

भगवान्के तीन पद हैं, इसिंहिंगे वे त्रिपद हैं। श्रुति कहती है 'अपने पैरसे तीन पग चले।'

गुणकं आवेशसे जाप्रत्, खन, खन, खुषुप्ति-ये तीन दशाएँ-अवस्थाएँ उत्पन्न हुई; उनके अध्यक्ष (साक्षी) होनेसे जिक्शाध्यक्ष हैं।

भगवान् ने मस्यक्ष्य होकर अपने महाश्वनमें नाव बाँधकर प्रत्य-समुद्रमें क्रोड़ा की थी, इसलिये वे महाश्यक्ष हैं।

कृत (कार्यस्त्प जगत्) का अन अर्थात् संहार करते हैं, इसिंग कृतान्तकृत् हैं। अथवा कृतान पृत्युको काटते हैं, इसिंग्ये कृत्तन कृत् हैं*॥ ७०॥

कृतान्त अर्थात् मृत्युके रचनेवाले होनेसे भी कृतान्तकृत् हैं ।

महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी।

गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चकगदाधरः ॥ ७१॥

५३८ महावराहः, ५३९ गोविन्दः, ५४० मुक्णः, ५४१ कनकाङ्गदी। ५४२ गुद्धः, ५४३ गभीरः, ५४४ गहनः, ५४५ गुप्तः, ५४६ चक्रगदाधरः॥

महांश्रासौ वराहइचेति महावराहः ।

गोभिर्वाणीभिर्विन्द्ते, वेत्ति वेदान्तवाक्यौरिति वा गोविन्दः। भोभिरेव यतो वेद्यो

गोविन्दः समुदाहृतः।'

इति श्रीविष्णुतिलके । शोभना सेना गणात्मिका यस्येति सुवेणः ।

कनकमयान्यङ्गदानि अस्येति

कनकाङ्गदी]

रहस्योपनिपद्वेद्यत्वाद् गुहायां

हृदयाकाशे निहित इति वा गुहाः।

ज्ञानैश्वर्यवलवीर्यादिभिगम्भीरो गभीरः ।

दुष्प्रवेशत्वात् गहनः, अवस्था-त्रयभावाभावसाक्षित्वाद् गहनो वा । महान् और वशह भी हैं, इसलिये महावराह हैं।

भगवान्को गो अर्थात् वाणीसे प्राप्त करते हैं अथवा वेदान्तवाक्योंसे जानते हैं, इसलिये वे गोविन्द हैं। विष्णु-तिलकमें कहा है—'क्योंकि वाणीहीसे वेदा है, इसलिये वह गोविन्द कहलाता है।'

जिनकी पार्वदरूप सुन्दर सेना है, वे भगवान् खुवेण हैं।

जिनके व.नकमय (सोनके) अङ्गद (मुजबन्ध) हैं, वे मगवान् कनकाङ्गदी कहलते हैं।

गोपनीय उपनिषद्-विद्यासे बोध्य होनेके कारण अथवा गुहा पानी हृदयाकाशमें छिपे होनेके कारण गुह्य हैं।

ज्ञान, ऐसर्य, वल और पराक्रम आदि-के कारण गम्भीर होनेसे गभीर हैं। कितासे प्रवेश किये जाने योग्य होनेसे गइन हैं, अथवा तीनों अवस्थाओं-के भाव और अभावके साक्षी होनेसे गइन हैं। वाद्मनसागोचरत्वात् गुप्तः, 'एष सर्वेषु भूतेषु · गूटोस्मा न प्रकाशते।' (क० उ०१।२।१२)

इति श्रुतेः ।

'मनस्तत्वात्मकं चकं

बुद्धितत्त्वात्मिकां गदाम् ।

धारयन् लोकरक्षार्थ
मुक्तश्चकगदावरः ॥'

इति चक्रगदाधरः ॥ ७१ ॥

वाणी और मनके अविषय होनेसे गुप्त हैं। श्रुति कहती है—'सब भूतों-में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशित महीं होता।'

'मनस्तत्त्वरूप चक और बुद्धि-तत्त्वरूप गदाको लोक-रक्षाके लिये धारण करनेसे भगवान चक्रगदाधर कहलाते हैं, इस उक्तिके अनुसार भगवान चक्रगदाधर हैं॥ ७१॥

वेघाः स्वाङ्गोऽजितः कृष्णो हढः सङ्कर्षणोऽच्युतः ।

वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ॥७२॥ ५४७ वैधाः, ५४८ खाङ्गः, ५४९ अजितः, ५५० कृष्णः, ५५१ दृढः, ५५२ सङ्कर्पणोऽन्युतः । ५५३ वरुणः, ५५४ वरुणः, ५५५ वृक्षराञ्चः, ५५६ पुष्कराञ्चः, ५५७ महामनाः ॥

विधाता वेधाः । पृषोदरादि-त्वात् साधुत्वम् । स्वयमेक कार्यकरणे अङ्गं सह-कारीति स्वाङ्गः । न केनाप्यवतारेषु जित इति अजितः ।

कृष्णः **कृष्णद्वैपायनः,** 'कृष्णद्वैपायनं व्यस्तं विद्धि नारायणं प्रभुक् । विधान करनेवाले हैं, इसिलये वेधा हैं। पृषोदरादिगणमें होनेके कारण वेधा राज्य ग्रुद्ध माना जाता है। कार्यके करनेमें खयं ही अङ्ग अर्थात् उसके सहकारी हैं, इसिलये स्वाङ्ग हैं। अपने अवतारोंमें किसीसे नहीं जीते गये, इसिलये अजित हैं।

कृष्णद्वेपायन ही कृष्ण हैं; जैले कि विष्णुपुराणमें कहा है—'कृष्ण हेपायन व्यासको प्रभु नारायण ही को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षा-नमहाभारतकृद् भवेत्॥' (३1४1५)

विष्णुपुराणवचनात् इति । स्ह्यसामध्यदिः प्रच्युत्य-भावात् इदः।

संहारसमये गुगपत् प्रजा: सङ्कर्पतीति सङ्कर्षणः, न च्योतित सङ्कर्षणोऽ-खरूपादित्यच्युतः, च्युतः, इति नामैकं सविशेषणम्। खरक्मीनां संवरणात् सायङ्गतः सूर्यो वरणः,

'इमं मे वरुण श्रुधी हवम्' इति मन्त्रवर्णात् ।

वरुणस्यापत्यं वसिष्ठोऽगस्त्यो वा वारुणः।

वृक्ष इवाचलतया स्थित इति वृक्षः, 'बृक्ष इव स्तन्धो दिवि तिष्ठत्येकः' (स्वे० उ० ३ । ९) इति श्रुतेः । च्याप्त्यथीदश्चतेर्धातोः पुष्करोप-

पदाद्णप्रत्यये पुष्कराक्षः; हृदय-

जानो, भला भगवान् पुण्डरीकाक्षको छोड़कर महाभारतका रचनेवाला और कौन हो सकता है ?'

भगवान्के स्वरूप-सामर्थादिकी कभी प्रच्युति (ह्रास) नहीं होती, इसलिये ने हुए हैं।

संहारके समय एक साथ ही प्रजा-का आकर्षण करते हैं, इसलिये संकर्षण हैं, तथा अपने पदसे च्युत होते इसलिये अच्युत हैं। इस प्रकार सङ्कर्पणोऽच्युतः—यह विशेषणसहित एक नाम है।

अपनी किरणोंका संवरण (संकोच) करनेके कारण सायंकालीन सूर्य वरुण है। इस त्रिययमें मन्त्रवर्ग कहता है-'हे बरुण ! मेरा यह आवाहन सुनो' इति ।

वरुणके पुत्र वसिष्ठ या अगस्य बारुण हैं ।

वृक्षके समान अचल भावसे स्थित हैं; इसलिये दृश हैं । श्रुति कहती है-'स्वरोमें वृक्षके समान स्तब्ध एक [परमात्मा] स्थित है।

जिसका उपद (पूर्ववर्ती शन्इ) पुष्कर है, उस न्याप्ति अर्धवाले असू । धातुसे अण् * प्रत्यप करनेपर पुष्कराक्ष

अ कर्मण्यण् (पा॰ स्॰ ३।२।१) स्त्रते यहाँ अण् प्रत्यय हुआ है।

पुण्डरीके चिन्तितः म्हरूपेण प्रकाशत इति वा पुष्कराक्षः।

सृष्टिस्थित्यन्तकर्माणि मनसैव करोतीति महामनाः; भनसैव जगत्सृष्टि संहारं च करोति यः।' इति विष्णुपुराणे।।७२।। शन्द सिद्ध होता है। अथवा हरक कमलमें चिन्तन किये जानेपर चिरस्हरू हे प्रकाशित होते हैं, इसलिये पुष्कराक्ष हैं।*

सृष्टि, स्थिति और अन्त—ये तीनों कर्म मनसे ही करते हैं, इसलिये महामन हैं। विष्णुपुराणमें कहा है—'जो मनसे ही जगस्की उत्पत्ति और संहार करता है'॥ ७२॥

—÷∋@e÷

भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः।

आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः ॥ ७३॥ ५५८ भगवान, ५५९ भगहा, ५६० आनन्दी, ५६१ वनमाली, ५६२ हलायुधः । ५६३ आदित्यः, ५६४ ज्योतिरादित्यः, ५६५ सहिणुः, ५६६ गतिसत्तमः ।

'ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्चैव वण्णां भग इतीरणा ॥' (विष्णु०६।५.) ७४)

सोऽस्यास्तीति भगवान् ।

'उत्पत्ति प्रलयं चैव

भूतानामागति गतिम् ।
वेति विद्यामविद्यां च

ंस वाच्यो भगवानिति ॥'

(६।५।७८)

इति विष्णुपुराणे ।

'सम्पूर्ण पेश्वर्थ, धर्म, यहा, श्री, इतन और वैराग्य—इन छःका नाम भग है' यह [इस वाक्यमें कहा हुआ] भग जिसमें है, वही भगवान है अयब विष्णुपुराणमें कहा है—'उत्पत्ति, प्रख्य, प्राणियोंका आना और जाना तथा विद्या और अविद्याको जो जानता है,

^{*} पुष्कर अर्थात् कमलके समान नेत्रवाले हैं, इसिलये भी पुष्कराक्ष हैं।

ऐश्वर्यादिकं संहारसमये हन्तीति
भगहा ।
सुखस्यरूपत्वात् आनन्दी; सर्वसम्पत्समृद्धत्वादानन्दी वा ।

भृततन्मात्ररूपां वैजयन्स्याख्यां

वनमालां वहन् वनमाली । हलमायुध्यस्येति हलायुधः, बलभद्राकृतिः । अदित्यां कञ्यपाद् वामनरूपेण

जात आदित्यः ।

ज्योतिपि सवितृमण्डले स्थितो ज्योतिरादित्यः ।

द्धन्द्वानि शीतोब्णादीनि सहत इति सहिष्युः ।

गतिश्वासौ सत्तमक्चेति

गतिसत्तमः ॥ ७३ ॥

संहारके समय ऐश्वर्य आदिका हनन करते हैं, इसलिये भगदा हैं।

सुखरूप होनेसे आनन्दी हैं। अथवा सम्पूर्ण सम्पत्तियोंसे सम्पन्न होनेके कारण आनन्दी हैं।

भूततन्मात्राओंकी बनी हुई बैजयन्ती नामकी वनमाला धारण करनेसे भगवान् वनमाली कहलाते हैं।

हल ही जिनका आयुध (शख) है वे वलभद्रखरूप भगवान् हलायुध हैं। कश्यपनीके द्वारा वामनरूपसे अदितिके [गर्भसे] उत्पन्न हुए थे, इसलिये आदित्य हैं।

सूर्यमण्डलान्तर्गत ज्योतिमं स्थित हैं। इसलिये ज्योतिरादित्य हैं।

शीतोष्णादि इन्होंको सहन करते हैं, इसलिये सहिष्णु हैं।

गति हैं और सर्वश्रेष्ठ हें, इसलिये गतिसत्तम हैं ॥ ७३ ॥

——**←**∋@e-→—

सुधन्त्रा खण्डपरशुद्धिणो द्रविणप्रदः । दिवःस्पृक सर्वेदग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥ ७ ४ ॥

५६७ सुधन्या, ५६८ खण्डपरद्यः, (अखण्डपरद्यः), ५६९ दारुणः, ५७० द्रविण-प्रदः । ५७१ दिवःस्पृक्, ५७२ सर्वद्यन्यासः, ५७३ वाचस्पतिरयोनिजः ॥

शोभनमिन्द्रियादिमयं शार्ङ्ग | धन्तरस्यास्तीति सुधन्त्रा ।

भगवान्का इन्द्रियादिमय सुन्दर शार्ङ्गधनुष है, इसलिये ने सुधन्ना हैं। शत्रूणां खण्डनात् खण्डः परशु-रस्य जामदग्न्याकृतेरिति खण्ड-परश्चः; अखण्डः परशुरस्येति वा [अखण्डपरशुः]।

सन्मार्गविरोधिनां दारुणत्वात् दारुणः ।

द्रविणं वाञ्छितं भक्तेभ्यः प्रद्दाः तीति द्रविणप्रदः । दिवः स्पर्शनात् दिवःस्पृक् ।

सर्वद्यां सर्वज्ञानानां विस्तारकृत् व्यासः सर्वद्य्यासः । अथवा, सर्वा च सा दक् चेति सर्वद्य सर्वाकारं ज्ञानम्ः सर्वस्य दृष्टित्वाद् वा सर्वदक् । ऋग्वेदादिविभागेन चतुर्धा वेदा व्यस्ताः कृताः, आद्यो वेद एकविंशतिधा कृतः, द्वितीय एकोत्तरश्चतधा कृतः, सामवेदः सहस्रधा कृतः, अथर्ववेदो नवधा श्वासामेदेन कृतः । एवम् अन्यानि च पुराणानि व्यस्तान्यने-नेति व्यासः ब्रह्मा।

वाचस्पतिरयोनिजः, दाचो विद्यायाः पतिः याचस्पतिः, जनन्यां शत्रुओंका खण्डन करनेसे जिन परशुरामस्वरूप भगवान्का परशु खण्ड कहलाता है, वे खण्डपरशु हैं। अथवा जिनका परशु अखण्ड अर्थात् अखण्डित है, वे भगवान् अखण्डपरशु हैं।

सन्मार्गके विरोधियोंके लिये दारण (कठोर) होनेके कारण **दारुण** हैं।

मक्तींको द्रविण अर्थात् इन्छित वन देते हैं, इसिलिये द्रविणप्रद् हैं।

दिव् (स्वर्ग) का स्पर्श करनेसे दिवःस्पृक् हैं।

सर्वदक् अर्थात् सम्पूर्ण इतिंका विस्तारं करनेवाले—व्यास हैं, इसलिये सर्वदक्ष्यास हैं। अथवा जो सर्व है और दक्ष है: वह सर्वाकार ज्ञान ही सर्वदक् है। अथवा सबकी दृष्टि होनेके कारण भगवान् सर्वदक्ष हैं। जिन्होंने ऋगवेशि विभागसे वेदको चार भागोंमें विभक्त किया, किर शाखा-भेदसे उन्मेंसे प्रथम (ऋग्वेद) के इक्कीस भाग किये, दूसी (यजुर्वेद) के एक सौ एक भाग किये, सामवेदको सहस्र भागोंमें बाँटा और अथवंवेदके नौ शाखा-भेद किये; इसी प्रकार अन्य पुराणोंका भी विभाग किया; इसिक्ये ब्रह्माजी ब्यास हैं।

वाक् अर्थात् विद्याके पति होनेते वाचरपति हैं और जननीसे जना नही सविशेषणमेकं नाम ॥ ७४ ॥

न जायत इति अयोनिजः; इति । लेते, इसलिये अयोनिज हैं। इस प्रकार वाचस्पतिरयोनिज यह विशेषण-सहित एक नाम है ॥ ७४ ॥

-⇔∋@c--

त्रिसामा सामगः साम निर्वणं भेवजं भिषक ।

संन्यासकुच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् ॥७ ५॥ ५७४ त्रिसःमा, ५७५ सामगः, ५७६ साम, ५७७ निर्वाणम्, ५७८ मेवजम्, ५७९ भिपक । ५८० संन्यासकृत्, ५८१ शमः, ५८२ शाःतः, ५८३ निष्टा,

५८४ शान्तिः, ५८५ परायणम् ॥

देवव्रतसमाख्यातैस्त्रिभिः सामभिः

सामगैः स्तुत इति त्रिसामा ।

साम गायतीति सामगः।

विद्रानां सामवेदोऽस्मि' (गीता

१० । २२) इति भगवद्वचनात्

सामबेदः साम ।

सर्वदु:खोपशमलक्षणं वश्मा-नन्द्रह्मं निर्वाणम् ।

संसार्गेगस्यौदधं मेरजम् ।

संसाररोगनिमेश्विकारिणीं परां विद्यामुपदिदेश गीतास्त्रिति भिषक, श्रुणोमि' 'मियक्तमं त्वा मियजां इति श्रुतेः ।

देवत्रत नामक तीन सामगान करनेवालोंसे स्तुति जाते हैं, इसिलये त्रिसामा हैं।

सामगान करते हैं, इसलिये सामग हैं। 'बेदोंमें में सामवेद हूँ' भगवान्के इस वचनानुसार सामवेद ही साम है।

सत्र दुःखोंसे रहित परमानन्दस्त्ररूप व्रह्म ही निर्वाण है। संसारह्म रोगकी औषध होनेसे भेषज हैं।

गीतामें संसाररूप रोगसे छुड़ानेवाली परा विद्याका उपदेश किया है, इसलिये भगत्रान् भिषक् हैं । श्रुति कहती है--'वैद्योंमें में तुम्हें सबसे यहा वैद्य **जुनता हूँ**।'

मो सार्थं चतुर्थमाश्रमं कृतवा-निति संन्यासकृत्।

संन्यासिनां ग्राधान्येन ज्ञान-साधनं शममाचष्ट इति शमः,

ध्यतीनां प्रश्नमो धर्मो नियमो वनवासिनाम् । दानमेव गृहस्थानां

ग्रुश्रूषा ब्रह्मचारिणाम् ॥' इति रमृतेः । 'तत् करोति तदा-चण्टे'(चुरादिगणसूत्रम्) इति णिचि

पचाद्यचि कृते रूपं शम इति। सर्वभूतानां शमयितेति वा शमः।

विषयसुखेष्यसङ्गतया शान्तः, 'निष्कलं निष्क्रियं शान्तम्' (३वे०

उ०६। १९) इति श्रुते:। प्रलये नितरां तत्रय तिष्ठन्ति भूतानीति निष्ठा।

समस्ताविद्यानिवृत्तिः शान्तिः, सा ब्रह्मेत्र । मोक्षके लिये चतुर्थाश्रम (संन्यास) की रचना की है, इसलिये संन्यासकृत् हैं।*

संन्यासियोंको ज्ञानके साधन शम-का विशेषक्षपसे उपदेश दिया, इसलिये भगवान् शम हैं। स्मृतिमें कहा है— 'यतियोंका धर्म शम है, वनवासियों-का नियम है, गृहस्थोंका दान है और ब्रह्मचारियोंका गुरु-शुश्रूपा ही परम धर्म है।' इस शम शब्दसे 'तत् करोति तदाचर्छे' इस गणसूत्रके अनुसार णिच् कर देनेपर [शमयति होता है] उसे पचादि मानकर अच् प्रत्यय करनेसे 'शम' पद सिद्ध होता है। अथवा सय पाणियोंका शमन करनेशले हैं, इस-लिये शम हैं।

विषयसुखोंमें अनासक्त होनेके कारण शान्त हैं। श्रुति कहती है— 'परब्रह्म कलारहित, क्रियारहित और शान्त है।'

प्रनयकालमें प्राणी सर्वथा भगवान्में ही स्थित रहते हैं, इसलिये वे निष्ठा हैं।

सम्पूर्ण अविद्याकी निवृत्ति ही शान्ति है, वह शान्ति ब्रह्मरूप ही है ।

म नर-नारायणरूपसे भगवान्ने संन्यास गृहण किया था, इसलिये भी वे
 संन्यासकृत् हैं।

प्रमुत्कृष्टमयनं स्थानं पुनरा-।

वृत्तिशङ्कारहिनिमिति परायणम्

पुँल्लिङ्गपक्षे बहुत्रीहिः ॥७५॥

पुनरावृत्तिकी शंकासे रहित परमा उत्कृष्ट अयन अर्थात स्थान हैं, इसलिये परायण हैं । यदि ['परायणम्'के स्थानमें 'परायणः' ऐसा] पुँक्लिङ्ग पाठ हो तो बहुत्रीहि समास करना चाहिये *।।७५॥

शुभाङ्गः शान्तिदः स्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः ।

गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ॥ ७६॥ ५८६ ग्रुभाङ्गः, ५८७ शान्तिदः, ५८८ स्रष्टा, ५८९ कुमुदः, ५९० कुबलेशयः ।

५९१ गोहितः, ५९२ गोपतिः, ५९३ गोप्ता, ५९४ वृषमाक्षः, ५९५ वृषप्रियः ॥

सुन्दरां तुनं धारयन शुभाङ्गः ।

रागद्वेपादिनिमेश्विलक्षणां चान्ति ददातीति शान्तिदः।

सर्वभूतानि ससर्जे स्था ।

कौ भूम्यां मोदत इति अमुदः।

कां: क्षितेर्वलनात् संसरणात् कुग्लं जलम्, तिसन् शेत इति 'शयवासवासिष्वः कुवलेश ::

(पा० सू० ६।३।१८)इति

अलुक् सप्तम्याः; कुवलस्य बद्री-

सुन्दर शरीर धारण करनेके कारण भगवान् शुभाङ्ग हैं।

राग-द्वेपादिसे मुक्त हो जानारूप शान्ति देते हैं, इसिलये शान्तिस हैं। सर्गके आरम्भमें सब भूतोंको रचा है. इसलिये स्त्रप्रा हैं।

कु अर्थात् पृथ्वीमें मुदित होते हैं, इसलिये कुमुद हैं।

क अर्थात् पृथ्वीका बलन करने (घेरने) से जल कुवल कहलाता है, उसमें शयन करते हैं, इसलिये कुवलेशय हैं । 'शयवासवासिष्वकालात्' इस मुत्रके अनुसार यहाँ सप्तमीका लक (लोप) नहीं हुआ। अथवा कुवल अर्थात् वद्रीफलके मध्यमें तक्षक शयन करता

अ तप इसका विष्रह इस प्रहार होगा परम् अयने यस्य सः, अर्थात् जिसका अयन (निवासस्थान) परम (उत्कृष्ट) हो, वह ।

फलस्य मध्ये शेते तक्षकः, सो-ऽपि तस्य विभूतिरिति वा हरिः छुवलेशयः; कौ भूम्यां वलते संश्रयत इति सपीणाम्रदरं कुवलम् तस्मिन् शेषोदरे शेत इति कुवलेशयः।

गवां बृद्धचर्थं गोवर्धनं खतवानिति गोभ्यो हितो गोहितः; गोर्भूमैः
भारावतरणेच्छया शरीरग्रहणं
कुर्वन् वा गोहितः।
गोर्भूम्याः पतिः गोपतिः।

रक्षको जगत इति गोता। खमायया स्तमात्मानं संवृणोतीति वा गोप्ता।

सकलान कामान् वर्षुके अक्षिगी अस्येति, वृषभो धर्मः स एव वा दृष्टिरस्येति वृषमाक्षः।

वृषो धर्मः प्रियो यस्य स वृषप्रियः; 'वा प्रियस्य' (वार्तिकम्) इति पूर्वे निपातिकल्पनिधानात्

है, वह भी भगवान् की विभूति ही है, इसिटिये भी श्रीहरि कुवलेशय हैं। अथवा कु अर्थात् पृथ्वीका आश्रय लेनेके कारण सपोंका उदर कुवल कहलाता है, उसपर-शेपोदरपर शयन करते हैं, इसिटिये कुवलेशय हैं।

गौओंकी वृद्धिके लिये गोर्थन धारण किया था; अतः गीओंके हित-कारी होनंसे भगवान् गोहित हैं। अथवा गो-पृथ्वीका भार उतारनेके लिये अपनी इच्छासे शरीर धारम करनेके कारण गोहित हैं।

गो अर्थात् भूमि आदिके पति होनेके कारण भगवान् गोपति हैं।

जगत्के रक्षक हैं; इसलिये गोप्ता हैं। अथवा अपनी मायासे अपनेको ढँक लेते हैं, इसलिये गोप्ता हैं।

भगवान्की अदि (आँखें) सम्पूर्ण कामनाओंको बरसानेवाली हैं, इसलिये अथवा वृषभ धर्मको कहते हैं और वही उनकी दृष्टि है, इसलिये वे वृषभाक्ष हैं।

जिन्हें नृप अर्थात् धर्म प्रिय है, वे भगअन् नृष्पिय हैं। 'वा प्रियस्य' इस वार्तिकके अनुसार प्रिय शब्दके

[#] यह वार्तिक 'सप्तर्माविशेषणे बहुबाही (पा॰ स्॰ २ । २ । ३५) सूत्रके

वा ॥ ७६ ॥

वृषश्चासी शियक्चेति। परनिपात हुआ है। अथवा जो वृष एवं प्रिय भी हैं [वे भगवान् वृषप्रिय हैं । ॥ ७६ ॥

अनिवर्ती निवृत्तारमा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छियः। श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥ ७७॥

५९६ अनिवर्ती, ५९७ निवृत्तात्मा, ५९८ संक्षेता, ५९९ क्षेमकृत्, ६०० शिवः। ६०१ श्रीवस्सवक्षाः, ६०२ श्रीवासः, ६०३ श्रीपतिः, ६०४ श्रीमतां वरः॥

देवासुरसंग्रामान्न निवर्तत इति वृषप्रियत्वाद्धर्मान्न निवर्तत इति वा। स्वभावतो विषयेभ्यो निवृत्त आत्मा मनोऽस्येति निवृत्तामा। विस्तृतं जगत् संहारसमये स्रक्ष्मरूपेण संक्षिपन् संक्षेता। उपात्तस्य परिरक्षणं करोतीति क्षेमकृत् । स्वनागस्मृतिमात्रेण पावयन् হািল: \ इति नाम्नां षष्ठं शतं विवृतम्।

देवासुरसंग्रामसे वीछे नहीं हटते इसलिये अनिवर्ती हैं; अथवा धर्मप्रिय होनेके कारण धर्मसे विमुख नहीं होते, इस्लिये अनिवर्ती हैं।

भगवान्का आत्मा यानी मन स्वभाव-से ही विषयोंसे निवृत्त (हटा हुआ) है, इसलिये वे नित्रतातमा हैं।

संहारके समय विस्तृत जगत्को मुक्ष्मरूपसे संक्षिप्त करते हैं, इसळिये संक्षेता हैं।

प्राप्त हुए पदार्थकी रक्षा अर्थात् क्षेम] करते हैं, इसिलये क्षेमकृत् हैं। अपने नामस्मरणमात्रसे पवित्र करनेके कारण शिव हैं।

यहाँतक सहस्रनामके छठे शतकका विवरण हुआ |

श्रीवत्ससंइं चिह्नमस्य वक्सि

स्थितमिति श्रीवत्सवक्षाः । अस्य वक्षसि श्रीरनपायिनी

वसतोति श्रीवासः ।

अमृतमथने सर्वान् सुरासुरादीन् श्रीरेनं पतित्वेन वरया-मासेति श्रीपतिः । श्रीः परा पतिरिति तस्याः वा, 'परास्य शक्तिर्विविधेव श्रयतेः (इवे० उ० ६।८) इति श्रुतेः। श्रीर्येषां ऋग्यजुः सामलक्षणा तेपां सर्वेषां श्रीमतां विश्विचादीनां श्रीमतां प्रधानभूत: वर:: 'ऋनः सामानि यज्%ि। सा हि श्री-स्मृता सताम्' इति श्रुतेः ॥ ७७ ॥

भगवान्के वक्षःस्थलमें श्रीवत्स नामक चिह्न है, इसलिये वे श्रीवत्स वक्षा हैं।

उनके बक्षः स्थल्में कभी नष्ट न होनेवाली श्री निवास करती हैं, इसिलेये वे श्रीवास हैं।

अमृतमन्थनके सगय श्रीने सुर-असुर सबको छोड़कर भगवान्को ही पति-रूपसे वरण किया था, इसलिये वे श्रीपति हैं। अथवा श्री परा शक्तिको कहते हैं, उसके पति होनेके कारण श्रीपति हैं, जैसा कि श्रुति कहती है-उस (ईरवर) की पराशक्ति अनेक प्रकारकी ही सुनी जाती है।

जिनका सुक्, यजुः और सामहत्य श्री है, उस ब्रह्मा आदि श्रीमानोंमें प्रधान होनेसे भगवान् श्रीमतां वर हैं। श्रुति कहती है—'त्रप्टकः साम और यजुः ही सत्पुरुषोंकी अमर श्री है'।। ७७॥

श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः ।

श्रीघरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाँठ होकत्रयाश्रयः ॥७८॥ ६०५ श्रीदः, ६०६ श्रीराः, ६०७ श्रीनिवासः, ६०८ श्रीनिविः, ६०९ श्रीविमावनः। ६१० श्रीघरः, ६११ श्रीकरः, ६१२ श्रेयः, ६१३ श्रीमान्, ६१४ लोकत्रयाश्रयः॥

श्रियं ददाति भक्तानामिति। श्रीदः।

मक्तोंको श्री देते हैं, इसिकिये श्रीद हैं।

श्रिय ईश्: श्रीश: | श्रीशब्देन श्रीमन्तो निव(स: लक्ष्यन्ते । सर्वजक्तिम्येऽसिन्नखिलाः श्रियो

निधीयन्त इति श्रीनिधिः। कर्भानुस्त्पेण विविधाः श्रियः समस्त मूर्तोको उनके कर्मानुसार सर्वभूतानां विभावयतीति श्रीविभावनः ।

सर्वभूतानां जननीं श्रियं वक्षित वहन् श्रीधरः।

रमरतां स्तुवताम् अर्चयतां च भक्तानां श्रियं करोतीति श्रीकरः ।

अनपायिसुखावाप्तिलक्षणं श्रेयः,

तच्च परस्येव रूपिमति श्रेयः। श्रियोऽस्य सन्तीति श्रीमान् ।

त्रयाणां लोकानाम् आश्रयत्वात् लोकत्रयाश्रयः ॥ ७८ ॥

श्रीके ईश होनेसे श्रीश हैं। श्रीमत्सु नित्यं वसतीति श्री- श्रीमानोंमें नित्य निवास करते हैं, इसिटये श्रीनिवास हैं। (यहाँ) श्री शब्दसे श्रीमान् लक्षित होते हैं।

> इन सर्वशक्तिमान् ईश्वरमें सम्पूर्ण श्रियाँ एकत्रित हैं, इसलिये ये श्रीनिधि हैं।

विविध प्रकारकी श्रियाँ देते हैं, इसलिये श्रीविभादन हैं।

सम्पूर्ण भूतोंकी जन्नी श्रीको छातीमें धारण करनेके कारण श्रीधर हैं। रमरण, स्तवन और अर्चन करनेवाले मक्तोंको श्रीयुक्त करते हैं, इसब्बिये श्रीकर हैं।

कभी नष्ट न होनेवाले सखका प्राप्त होना ही श्रेय है, और वह परमात्माका ही खरूप है, इसळिये ने श्रेय हैं।

भगवान्में श्रियाँ हैं, इसिखये वे श्रीमान् हैं।

'तीनों लोकोंके आश्रम लोकत्रयाश्रय हैं ॥ ७८ ॥

स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिज्योनिर्गणेश्वरः। त्रिजितात्साविधेयात्मा सत्कीतिरिछन्नसंशयः ॥ ७९॥ ६१५ स्वतः, ६१६ स्वङ्गः, ६१७ शतानन्दः, ६१८ नन्दिः, ६१९ ज्योतिर्गणेश्वरः। ६२० विजितात्मा, ६२१ अविघेषात्मा, ६२२ सत्कीर्तिः, ६२३ छिन्नसंशयः॥

शोभने पुण्डरीकामे अक्षिणी अस्येति स्वक्षः । शोमनान्यङ्गानि अस्येति खङ्गः ।

एक एव परमानन्द उपाधि-भेदाच्छतधा भिद्यत इति शतानन्दः; 'एतस्पैन्नानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति' (बृ० ७० ४ । ३ । ३२) इति श्रुतेः । परमानन्दिविग्रहो नन्दः ।

ज्योतिर्गणान।मीक्यरः ज्योति-र्गणेश्वरः । 'तमेव भान्तमनुभाति सर्वम् (क० ड० २। २ । १५) इति श्रुतेः । 'यदादित्यगतं तेजः' (गीता १५। १२) इत्यादिस्मृतेश्व।

विजित आत्मा मनो येन स

बिजितात्मा ।

न केनापि विधेय आत्मा

स्वरूपमस्येति अविधेयात्मा ।

भगवान्की अक्षि (आँखें) कगलके समान सुन्दर हैं, इसिलिये वे स्वश्न हैं। उनके अङ्ग सुन्दर हैं, इसिलिये वे स्वङ्ग हैं।

वे एक ही परमानन्द संख्य भगवान् उपाकि भेदसे सैक को प्रकारके हो जाते हैं, इसल्यि सतानन्द हैं। श्रुति कहती है—'इस आनन्दकी मात्राके ही सहारे अन्य प्राणी जीते हैं।'

परमानन्दरूप होनेसे भगवान् नन्दि हैं।

ज्योतिर्गणों (नक्षत्रगणों) के ईश्यर होनेसे वे ज्योतिर्गणेदवर हैं; जैसा कि श्रुति कहती है—'उसके भासनेपर हो सब भासते हैं। तथा रमृतिका भी कथन है—'जो आदित्यमें स्थित तेज हैं' इत्यादि।

जिन्होंने आत्मा अर्थात् मनको जीत लिया है, वे भगवान् विजि-तात्मा हैं।

भगनान्का आत्मा अर्थात् स्वरूप किसीके द्वारा विधिरूपसे नहीं कहा जा सकता, स्सिटिये वे अविधेयात्मा हैं। सती अत्रितथा कीर्तिरस्येति सक्तीर्तिः । करतलामलकत्रत् सर्वं साक्षात् कृतत्रतः क्वापि संशयो न।स्तीति विसंशयः ॥ ७९ ॥ मगवान्की कीर्ति सती अर्थात् सत्य है, इसिंडिये वे सत्कीर्ति हैं। हाथपर रखे हुए आँवलेके समान सबको साक्षात् देखनेवाले भगवान्को कोई संशय नहीं है, इसिंडिये वे छिन्नसंशय हैं॥ ७९॥

उदीर्णः सर्वतश्रक्षरनीद्याः शाश्वतस्थिरः । भूशयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनश्चनः ॥ ८०॥

६२४ उदीर्णः, ६२५ सर्वतश्चक्षः, ६२६ अनीशः, ६२७ शाश्वतस्थिरः । ६२८ भूशयः, ६२९ भूषणः, ६३० भूतिः, ६३१ विशोकः, ६३२ शोकनाशनः ॥

सर्वभूतेभ्यः सम्रद्भिक्तत्वात् उदीर्णः।

सर्वतः सर्वं स्वचैतन्येन पश्य-तीति सर्वतश्वक्षः; 'विश्वतश्वक्षः' (स्वे० उ० ३ । ३) इति श्रुतेः ।

न विद्यतेऽस्येश इति अनीशः, 'न तस्येशे कश्चन' (ना० उ० २) इति श्रुते:।

शश्वद् भवञ्चिष न विक्रियां कदाचिदुर्वेति इति शाश्वतस्थिरः, इति नामैकम्।

रुङ्कां प्रति मार्गमन्वेषयन्

सागरं प्रति भूमी शेत इति भ्रायः।

सब प्राणियोसे उत्कृष्ट होनेके कारण उदीर्ण हैं।

अपने चैतन्यस्रास्त्रपसे सत्र ओरसे सन्नको देखते हैं, इसलिये सर्वतश्चश्च हैं। श्रुति कहती है—'ईश्वर सब ओर नेजवाला है।

भगवान्का कोई ईश नहीं है, इसिल्ये वे अनीश हैं; जैसा कि श्रुति कहती है— 'उसका कोई ईश्वर नहीं हुआ।' नित्य होनेपर भी कभी विकारको प्राप्त नहीं होते, इसिल्ये शाश्वतस्थिर हैं। यह एक नाम है।

लक्कांके लिये मार्ग खोजते समय समुद्रतटपर भूमिपर सोये थे, इसलिये भूशय हैं।

वि० स० १३---

· स्वेच्छावतारैः बहुभिः भूमि

भूषयन् भूषणः ।

भूतिः भवनं सत्ता, विभूतिर्वाः

सर्विभूतीनां कारणत्वाद् वा भूतिः। विगतः शोकोऽस्य परमानन्दैक-

रूपत्वादिति विशोकः ।

स्मृतिमात्रेण भक्तानां शोकं

नाश्यतीति शोकनाशनः ॥ ८०॥

अपनी इच्छासे बहुत-से अन्तार लेकर पृथ्वीको भूषित करनेके कारण भगवान् भूषण हैं।

भवन (होना) सत्ता या विभूतिहार होने से भृति हैं। अथवा समस विभृतियों के कारण होने से भृति हैं।

परमानन्दस्बरूप होनेसे भगवान्का शोक विगत हो गया है, इसलिये वे विशोक हैं।

अपने स्मरणमात्रसे भक्तोंका शोक नष्ट कर देते हैं, इसिलिये शोकनाशन हैं ॥ ८०॥

अचिष्मानचितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः । अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रद्युम्नोऽमितविक्रमः ॥ ८१॥

६३३ अर्चिष्मान्, ६३४ अर्चितः, ६३५ कुम्भः, ६३६ विशुद्धात्मा, ६३७ विशोधनः । ६३८ अनिरुद्धः, ६३९ अप्रतिर्थः, ६४० प्रद्युम्नः, ६४१ अमितविक्रमः ॥

अचिंष्मन्तो यदीयेनाचिंपा चन्द्रस्यिदयः, स एव सुरूथः अर्चिष्मान्।

सर्वलोकाचितैविरिञ्च्यादिभि-रप्यचित इति अर्चितः ।

कुम्भवदस्मिन् सर्वे प्रतिष्ठित-

मिति कुम्भः ।

जिनकी अर्चियों (किरणों) से
सूर्य, चन्द्र आदि अर्चिष्मान् हो रहे हैं।
वे भगवान् ही मुख्य अर्चिष्मान् हैं।
बिका आदि सम्पूर्ण लोकोंसे अर्चित
(पूजित) हैं, इसलिये अर्चित हैं।
कुम्भ (घड़े) के समान मणवान्में
सव वस्तुएँ स्थित हैं, इसलिये वे

गुणत्रयातीततया विशुद्धश्वासा-वात्मेति विशुद्धात्मा ।

स्मृतिमात्रेण पापानां क्षपणात् विशोधनः ।

चतुर्व्यूहेषु चतुर्थो न्यूहः अनिरुद्धः; न निरुद्ध्यते श्रुत्रुभिः

कदाचिदिति या ।

प्रतिरथः प्रतिपक्षोऽस्य न विचत इति अप्रतिरयः ।

प्रकृष्टं धुम्नं द्रविणमस्येति

प्रवुम्नः चतुर्व्यूहातमा वा ।

अभितोऽतुलितो निक्रमोऽस्य

इति अमितविक्रांमः, अहिंसित-

विक्रमो वा ।। ८१ ॥

तीनों गुणोंसे अतीत होनेके कारण भगवान् विशुद्ध आत्मा हैं, इसलिये वे विश्वद्धात्मा हैं।

अपने स्मरणमात्रसे पापींका नाश कर देनेके कारण विशोधन हैं।

[वायुदेव, सङ्कर्मण, प्रद्युम्त और अनिरुद्ध—इन] चार व्यूहों मेंसे चौथा व्यूह् अनिरुद्ध है। अथवा अपने शत्रुओंद्वारा कभी रोके नहीं जाते, इसिळिये अनिरुद्ध हैं।

भगशन्का कोई प्रतिरथ अर्थात् प्रतिपक्ष (विरुद्ध पक्ष) नहीं है, इलिये वे अप्रतिरथ हैं।

भगत्रान्का युम्न-धन प्रकृष्ट (श्रेष्ठ) है, इसलिये वे प्रयुम्न हैं । अथवा चतुर्व्यूहके अन्तर्वर्ती प्रयुम्न हैं ।

उनका विकाम (पुरुषार्थ या डग) अपिरिमित है, इसलिये ने अमित-विकाम हैं। अथया उनका विकाम अहिंसित-अप्रतिहत है, इसळिये ने अमितविकाम हैं॥ ८१॥

कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः । त्रिलोकात्मा वित्दोकेशः केशवः केशिहा हरिः ॥८२॥ ६४२ कालनेमिनिहा, ६४३ वीरः, ६४४ शौरिः, ६४५ शूरजनेश्वरः । ६४६ विलोकात्मा, ६४७ त्रिलोकेशः, ६४८ केशवः, ६४९ केशिहा, ६५० हरिः ॥ कालनेमिमसुरं निजवानेति

काळनेमिनिहा ।

बीरः श्रूरः |

शूरकुलोद्भवस्वात् शौरिः।

श्रूरजनानां वासवादीनां शौर्या-तिश्चयेनेष्ट इति श्रूरजनेश्वरः ।

त्रयाणां लोकानाम् अन्तर्यामि-तया आरमेति त्रयो लोका अस्मात्परमार्थतो न भिद्यन्त इति वा त्रिलोकात्मा।

त्रयो लोकास्तदाज्ञप्ताः स्वेषु

स्वेषु कर्मसु वर्तन्त इति त्रिलोकेशः।

केशसंज्ञिताः सूर्यादिसङ्क्रान्ता अंशवः तद्वत्तया केशवः;

'अंशबो ये प्रकाशन्ते

मम ते केशसंज्ञिताः।

सर्वज्ञाः केरावं तस्मा-

न्मामाहुर्द्धिजसत्तमाः ॥'

(शान्ति २४१ । ४८) इति महाभारते । ब्रह्मविष्णुशिवाख्याः शक्तयः केशसंक्षिताः तद्वत्तया वा भगवान् ने काळनेमि नामक असुर-का इनन किया था, इसिडिये वे काळनेमिनिहा हैं।

श्र होनेके कारण चीर हैं।

शूरकुळमें उत्पन्न होनेके कारण भगवान् शौरि हैं।

अतिशय शौर्यके कारण इन्द्र आदि शूरवीरोंका भी शासन करते हैं, इस-ळिये शूरजनेश्वर हैं।

अन्तर्यामीरूपसे तीनों छोकोंके आत्मा होनेके कारण अथवा तीनों छोक वास्तवमें उनसे पृथक् नहीं हैं, इसिंखिये वे त्रिस्तोकात्मा हैं।

भगषान्की आज्ञासे तीनों लोक अपने-अपने कार्योंमें लगे रहते हैं, इसलिये वे त्रिलोकेश हैं।

सूर्यादिके अंदर व्याप्त हुई किरणें केश कहलाती हैं, उनसे युक्त होनेके कारण भगवान् केशव हैं। महाभारतमें कहा है-'मेरी जो किरणें प्रकाशित होती हैं वे केश कहलाती हैं, इसलिये सर्वह कितश्रेष्ठ मुझे केशव कहते हैं।' अथवा ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामकी शक्तियाँ केश हैं, उनसे युक्त होनेके कारण

देशवः । 'त्रयः केशिनः' इति श्रुतेः । भाकेशौ वसुधातले' (विष्णु ० ५ । १। ६१) इति केशशब्दः शक्तिपर्याय-त्वेन प्रयुक्तः।

को ब्रह्मीत समाख्यात ईशोऽहं सर्वदेहिनाम् । अवां तवांशसम्भूतौ तस्मात्वे शबनामवान् ॥'

(3166186) इति हरिवंशे । केशिनामानमसुरं हतवानिति

केशिहा ।

सहेतुकं संसारं ं हरतीति

हरिः ॥ ८२ ॥

भगवान् केशव हैं । श्रुति कहती है---'तीन केशवाले हैं।' तथा 'मेरे दो केश (शक्तियाँ) प्रथ्वीतलमं हैं। इस वानयमें केश शब्दका शक्तिके पर्यायरूपसे प्रयोग किया गया है। हरिवंशमें [महादेवजीने] कहा है-'क ब्रह्माका नाम है और मैं समस्त देहधारियोंका ईश हूँ। हम दोनों आपके अंशसे उत्पन्न हुए हैं, इसिछये आप केराव नामवाले हैं।

भगवान्ने केशी नामके असुरको मारा था, इसलिये वे केशिहा हैं।

[अविद्यारूप] कारणके सहित संसारको हर लेते हैं, इसब्विये हरि हें।। ८२॥

कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः।

अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ॥ ८३॥ ६५१ कामदेवः, ६५२ कामपालः, ६५३ कामी, ६५४ कान्तः, ६५५ कृतागमः । ६५६ अनिर्देश्यवपुः, ६५७ विष्णुः, ६५८ वीरः, ६५९ अनन्तः, ६६० धनस्यः ॥

काम्यत इति कामः; स चासो देवइचेति कामदेवः ।

कामिनां कामान् पालयतीति कामपाटः।

धर्मादिपुरुषार्थं चतुष्ट्यं चाञ्छन्द्रिः । धर्मादि पुरुषार्थचतुष्टयकी इच्छा-वालोंसे कामना किये जाते हैं, इसिटिये काम हैं। काम भी हैं और देव भी हैं, इसलिये कामदेव हैं।

> कामियोंकी कामनाओंका पाठन करते हैं, इसलिये कामपाल हैं।

पूर्णकामस्यभावत्वात् कामी ।
अभिरूपतमं देहं वहन् कान्तः ।
द्विपशर्धान्ते कस्य त्रह्मणोऽप्यन्तोऽसादिति वा कान्तः ।

कृत आगमः श्रुतिरमृत्यादि-लक्षणो येन स कृतागमः, 'श्रुति-स्मृती ममेवाज्ञे' इति भगवद्वचनात् । 'वेदाः शास्त्राणि विज्ञान-मेतत् सर्वे जनार्दनात्।'

(वि॰ स॰ १३९) इत्यत्रैव यक्ष्यति । इदं तदीद्यां चेति निर्देष्टुं यन्न

शक्यते गुणाद्यतीतत्वात् तदेव रूपः
मस्येति अनिर्देश्यवपुः ।
रोदसी व्याप्य कान्तिरभ्यधिका
स्थितास्येति विष्यःः

'ब्याप्य मे रोदसी पार्थ कान्तिरभ्यधिका स्थिता।' 'क्तमणाद्वाप्यहं पार्थ विष्णुरित्यिमसंज्ञितः ॥' ' इति महाभारते (शान्ति० ३४१ ॥ ४२-४३)

गृत्यादिभत्त्रात् वीरः, धी

स्वभावतः पूर्णकाम होनेसे कामी हैं।
परम सुन्दर देह धारण करनेके
कारण कान्त हैं। अथवा द्विपरार्ध
(ब्रह्माके सौ वर्ष) के अन्तमें क—
ब्रह्माका अन्त (छय) भी इन्हींसे होता
है, इसिछिये कान्त हैं।

'श्रुति तथा समृति मेरी ही आशाएँ हैं' इस भगवद्भचनके अनुसार जिन्होंने श्रुति, समृति आदि आगम (शास्त्र) रचे हैं, वे भगवान् इतागम हैं; जैसा कि आगे चलकर कहेंगे— 'वंद, शास्त्र और विशान ये सव श्रीजनार्यनसे ही [प्रकट] हुए हैं।' गुणादिसे अतीत होनेके कारण भगवान्का रूप ध्यह, वह अयवा ऐसा' इस प्रकार निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता, इसलिये वे अनिर्देश्यवपु हैं।

भगवान्की प्रचुर कान्ति पृथ्वी और आकाशको ब्यास करके स्थित हैं। इसिलिये वे विष्णु हैं। महाभारतमें कहा है—'हे पार्थ! मेरी प्रचुर कान्ति पृथ्वी और आकाशको ब्यास करके स्थित हैं' [इसिलिये] 'अथवा सर्वत्र कमण (गमन) करनेसे मैं विष्णु कहलाता हूँ।

गिति आदिसे युक्त होनेके कारग वीर हैं, जैसा कि धातुपाठ है—'वी गतिन्याप्तिप्रजनकान्त्यसनखादनेषु'
इति धातुपाठात् ।
च्यापित्वान्तित्यत्वात् सर्वात्मत्वाद् देशतः कालतो वस्तुतश्चापरिच्छिन्नः, अनन्तः, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्स' (तं ० उ० २११) इति श्रुतेः;
'गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः
किन्नरोरगचारणाः ।
नान्तं गुणानां गच्छन्ति
तेनानन्तोऽयमच्ययः ॥'

(२।५।२४) इतिविष्णुपुराणवचनाद् वा अनन्तः। यदिग्विजये प्रभूतं धन्मजयत्तेन

धनस्रयः अर्जुनः 'पाण्डवानां धनस्रयः' (गीता १०।३७) इति भगवद्वचनात् ॥ ८३॥ धातु गति, व्याप्ति, जनन, कान्ति फेंक्रने और खाने अर्थ में प्रयुक्त होता है।' व्यापी, नित्य, सर्वात्मा तथा देश, काल और वस्तुसे अपरिष्टिन्त होनेके कारण भगवान् असन्त हैं । श्रुति करती है—'ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है।' अथवा 'गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, किश्चर, सर्प और चारण आदि अविनाशी भगवानुके गुणांका अन्त नहीं पा सकते, इसिल्ये वे अनन्त हैं। इस विष्णुपुराणके वचनके अनुसार भगवान् अनन्त हैं।

अर्जुनने दिग्वितमके समय बहुत-सा धन जीता था, इसलिये ते धनअय हैं। तथा 'पाण्डचोंमें में धनकजय हूँ' भगवान्के इस बचनानुसार [अर्जुन मगवानकी विभूति होनेसे वे खयं भी धनञ्जय हैं] ॥ ३८॥

のないのようとうなって

महाण्यो बहाकृद् बहा। बहा ब्रह्मवित्रर्धनः ।

महा, वद् बाह्मणा महाी अहाजा बाह्मणाप्रयः ॥ ८४॥ ६६१ ब्रह्मण्यः, ६६२ ब्रह्मजृत्, ६६३ वहा, ६६४ ब्रह्म, ६६५ ब्रह्म-विक्रीनः । ६६६ ब्रह्मवित्, ६६७ ब्रह्मणः, ६६८ ब्रह्मी, ६६९ ब्रह्मनः, ६७० ब्राह्मणप्रियः ॥

'तपो वेदाश्च विप्राश्च ' ज्ञानं च ब्रह्मसंज्ञितम्।' तैभ्यो हितस्वात् ब्रह्मण्यः। 'तप, वेस, ब्राह्मण और ज्ञान न्ये सब ब्रह्म कहलाते हैं इनके द्वितकारी होनेसे भगवान ब्रह्मण्य हैं। तप आदीनां कर्तृत्वात् बहाइत्।

ब्रह्मात्मना सर्वे सुजतीति ब्रह्मा ।

षृहत्त्वाद् बृंहणत्वाच्च सत्यादि-स्रक्षणं ब्रह्म, 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तै० उ०२।१) इति श्रुतेः; 'प्रत्यस्तमितमेरं यत्

सत्तामात्रमगोचरम् ।

वचसामात्मसंबेदां

तज्ज्ञानं ब्रह्मसंज्ञितम् ॥१

इति विष्णुपुराणे (६ | ७ | ५३) तप आदीनां विवर्धनान् ब्रह्म-विवर्धनः ।

वेदं वेदार्थं च यथावद् वेत्तीति ब्रह्मवित्।

त्राह्मणारमना समस्तानां लोकानां प्रयचनं कुर्वन् चेदस्याय-मिति बाह्मणः ।

मह्मसंशितास्तच्छेपभूता अत्रेति मझी |

वेदान् स्वात्मभूतान् जानातीति वधकः। [ब्रह्म अर्थात्] तप आदिके करने-वाले होनेसे ब्रह्मकृत् हैं ।

ब्रह्मारूपसे सबकी रचना करते हैं, इसलिये ब्रह्मा हैं।

बड़े तथा बढ़ानेत्राले होनेसे भगशन् सत्यारि लक्षणिशिष्ट ब्रह्म हैं। श्रुति कहती है-'ब्रह्म सत्य, झान और अनन्त-रूप है।' विष्णुपुराणमें कहा है-'जो समस्त मेहोंसे रहित, सत्तामात्र, वाणीका अधिषय और स्वसंवेद्य (स्वयं ही जानने योग्य) है, उस झान-का नाम ब्रह्म है।'

[ब्रह्म अर्थात्] तप आदिको बढ़ाने के कारण ब्रह्मविवर्धन हैं ।

वेद तथा वेदके अर्थको यथावत् जानते हैं, इसलिये ब्रह्मवित् हैं।

ब्राह्मणरूपसे समस्त लोकोंके प्रति 'वेदमें यह है' ऐसा उपदेश करते हैं; सिलिये ब्राह्मण हैं।

नसके रोषभूत [तप, नेद, मन, प्राण आदि], जो नस ही कहटाते हैं। भगवान्में ही हैं; इसिडिये ने नहीं हैं।

[ब्रह्मा अर्थात्] अपने आत्मभूत वेरोंको जानते हैं, इसलिये ब्रह्मश्र हैं।

ध्नन्तं शपनतं परुषं वर्नतं यो ब्रह्मणं न प्रगमेद यथाईम् । स पापकृद् ब्रह्मदवागिनदाची वध्यथा दण्डचश्च न चास्मरीयः ॥' इति भगवद्वचनात । 'यं देवं देवकी देवी बसुदेवादजीजनत भौमस्य ब्रह्मणो गुप्त्यै दीतमग्निमिवारणिः इति च महाभारते (शान्ति ० 80139)11 (811

ब्राह्मणानां प्रियो ब्राह्मणप्रियः, ब्राह्मणोंके प्रिय होनेसे ब्राह्मणप्रिय त्राह्मणाः प्रिया अस्येति वा । हैं। अथवा बाह्मण इनके प्रिय हैं, इसलिये ब्राज्जणिय हैं । जैसा कि भगवानने कहा है-'मारते, शाप देते और कडोर भाषण करते हुए भी ब्राह्मणको जो यथायोग्य प्रणाम नहीं करता, वह ब्रह्मदावानलसे दग्ध पापी मार डालनेयोग्य और दण्डनीय है। वह मेरा जन नहीं हो सकता ।' महाभारतमें भी कहा है--'प्रज्वलित अग्निको जिस प्रकार अर्णि प्रकट करती है। उसी प्रकार जिस देवको पृथ्वीके ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये देवी देवकीने वसुदेवजीसे उत्पन्न किया है' ॥ ८४ ॥

÷Э®С-÷-

महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः। महाकतुर्महायज्या महायज्ञो महाहविः ॥ ८ ५ ॥

६७१ महाक्रमः, ६७२ महाकामी, ६७३ महातेनाः, ६७४ महोरगः। ६७५ महाकतुः, ६७६ महायज्वा, ६७७ महायज्ञः, ६७८ महाहविः ॥

महान्तः क्रमाः पाद्विक्षेपा। अस्येति महाक्रमः; 'शं नो विष्णु-रुरुत्रमः' (शु∓लयजु० ३६।९) इति श्रुतेः।

महत् जगदुत्पस्यादि कर्भास्येति महाकर्मा ।

भगवानुका क्रम अर्थात् पादविक्षेप (डग) महान् है, इसिनये वे महाक्रम हैं । श्रुति कहती है--- 'उहक्रम (यड़ी डगोंवाले) विष्णु हमें शान्ति दें।' उनके जगत्की उलित आदि महान् कर्म हैं, इसिछिये वे सहाकर्मा हैं।

यदीयेन तेजसा तेजस्विनो भारकराद्यः, तत्तेजो महदस्येति महानेजाः, 'येन सूर्यस्तपति तेजसेद्धः' (तै० बा० ३ | १२ | ९ | ७) इति श्रुतैः ।

'पदादित्यगतं तेजो

जगद् भासयतेऽखिलम् । यच्चन्द्रमसि यच्चारनी तत्तेजो विद्धि मामकम् ।' (गीतः १५ । १२)

इति भगवंद्रचनाच्च । क्रौर्य-शोर्यादिभिधमैंर्महद्भिः समलङ्कृत इति वा महातेजाः।

महांश्वासाबुरगङ्गेति महोरगः, 'सर्पाणागरिम बासुिकः' (गीता १० । २८) इति भगवद्यचनात् ।

महांश्वासी क्रतुक्चेति महाक्रतुः, 'यथाक्वमेधः क्रतुराट' (मनु० ११।

२६०) इति भनुवचनात्;

सोऽिय स एवेति स्तुतिः।

महांश्रासौ यज्ञा चेति लोकसंग्रहार्थं यज्ञान् निर्वर्तयन्

महायग्वा।

महांश्चासौ यज्ञश्चेति महायज्ञः, 'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि' (गीता १० । २५) इति भगवद्वचनात् ।

जिनके तेजसे सूर्य आदि तेजस्वी हो रहे हैं, उन भगवान्का वह तेज महान् है, इसिलये वे महातेचा हैं। श्रुनि कहती है -'जिस तेजसे प्रज्वित होकर सुर्य तपता है।' तथा भगवान् का ववन भी है---'जो तेन सूर्यमें स्थित होकर सम्पूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चन्द्र और अग्निमें भीहै, उसे मेरा ही जान ।' अथवा भगवान् क्रता, श्ररता आदि महान् गुणोंसे अलङ्कृत हैं, इसिलये महातेजा हैं। वे महान् उरग अर्थात् वासुिक सर्परूप] हैं, इसलिये महोरग हैं। भगवान्का यह वचन भी है कि 'सर्पोमें मैं वासुकि हूँ।'

जो महान् कतु (यज्ञ) है, वह महाक है, जैसा कि मनुजीने कहा है—'जैसे यक्षराज अरुवमेधा।' वह भी वही (भगधान् ही) है, इसिलिये इस नामसे उनकी स्तुति होती है।

महान् हैं और लोकसंप्रहके लिये यज्ञानुष्ठान करनेसे यज्ञा भी हैं, इसलिये **यहायज्ञा** हैं।

महायज्ञ हैं; जैसा कि भगवान् ने कहा है-'यहाँ में जिपयह हूँ।'

सर्वे जगत्तदात्मतया हूयत इति महाइतिः । महाकतुरित्यादयो बहुत्रीह्यो वा ॥ ८५ ॥

महच तद्धविदचेति ब्रह्मात्मिन महान् हैं और इवि हैं, क्योंकि त्रह्मात्मामें ही त्रह्ममात्रसे सम्पूर्ण जगत्का ह्वन किया जाता है, इन्छिये महाहवि हैं। अयवा महाकतु आदि नामों में [महान् है ऋतु जिसका आदि प्रकारसे] बहुत्रीहि समास है।। ८५॥

स्तव्यः स्तत्रप्रियः स्तोत्रं स्तृतिः स्तोता रण्प्रियः ।

पूर्णः पूरियता पुण्यः पुण्यक्षीतिरनामयः ॥ ८६॥

६७९ स्तन्यः, ६८० स्तविप्रयः, ६८१ स्तोत्रम्, ६८२ स्तुतिः, ६८३ स्तोता, ६८४ रणप्रियः । ६८५ पूर्णः, ६८६ पूरियता, ६८७ पुण्यः, ६८८ पुण्यकीर्तिः, ६८९ अनामयः ॥

इति स्तब्यः ।

अत एव स्तवप्रिय: ।

येन स्तूयते तत् स्तोत्रम्, गुण-

संकीर्तनात्मकं तद्धरिरेवेति। स्तुतिः स्तवनिकया । स्तीता अपि स एव ।

सर्वैः स्त्यते न स्तोता कस्यचिद् सबसे स्तुति किये जाने हैं, स्वयं किसीकी स्तुति नहीं करते, इसलिये स्तव्य हैं।

और इसी कारणसे स्तविषय हैं।

जिससे रतुति की जाती है, वह गुण-कीर्तन ही स्तोत्र है। वर भी श्रीहरि ही हैं।

रतवन कियाका नाम स्तुति है। [सर्वक्षप होनेके कारण] स्तोता

(स्तुति करनेवाले) भी भगवान् खयं ही हैं।

प्रियो रणो यस्य यतः पश्च

महायुधानि धत्ते सततं लोकरक्षणार्थमतो रणप्रियः।

सकलैः कामैः सकल।भिः

शक्तिभिङ्च सम्पन्न इति पूर्णः।

न केवलं पूर्ण एवः प्रविता च

सर्वेषां सम्पद्धिः।

स्मृतिमात्रेण कल्मपाणि क्ष्य-तीति पुण्यः।

पुण्या कीतिरस्य यतः पुण्य-माग्रहस्यस्य कीतिर्नुणामिति पुण्यकीर्तिः।

आन्तरैर्बाह्यैर्व्याधिभिः कर्मजैर्न पीडचत इति अनामयः ॥ ८६ ॥ जिन्हें रण प्रिय है और इसीलिये जो लोक-रक्षाके निमित्त पाँच आयुध* निरन्तर धारण किये रहते हैं, वे भगवान् रणप्रिय हैं।

समस्त कामनाओंसे और सम्पृर्ण शक्तियोंसे सम्पन्न हैं, इसिटिये मगान् पूर्ण हैं।

केशल पूर्ण ही नहीं हैं, बल्कि सम्पत्तिसे सबके पूर्यिता (पूर्ण काने-बाले) भी हैं।

स्मरणशात्रसे पापोंका क्षय कर देते हैं, इसिंडिये पुण्य हैं।

भगवान्की कीर्ति पुण्यमयी है, क्योंकि वह मनुष्योंको पुण्य प्रदान करती है, इसलिये वे पुण्यकीर्ति हैं।

कर्मसे उत्पन्त हुई बाह्य अथरा आन्तरिक न्याधियोंसे पीड़ित नहीं होते, इसिलिये अनामच हैं ॥ ८६॥

मनोजत्रस्तीर्थकरोः वसरेता वस्प्रदः । वस्प्रदो वास्तदेवो वस्त्रीम्मना हिवः ॥ ८७॥ ६९० मनोजवः, ६९१ तीर्थकरः, ६९२ वस्रुरेताः, ६९३ वस्त्रदः । ६९४ वस्त्रदः, ६९५ वास्रदेवः, ६९६ वसः, ६९७ वस्तुमनाः, ६९८ हिवः॥

पाञ्चजन्य शङ्कः सुदर्शन चक्रः, कौमोदकी गदाः, शार्क्क धनुष और नन्दक खङ्क-ये भगवान्के पाँच आयुष हैं। मनसो वेग इव वेगोऽस्य सर्व-

गतत्वात् मनोजवः । चतुर्दशिद्यानां बाह्यविद्या-ममयानां च प्रणेता प्रवक्ता चेति तीर्थकरः । इयग्रीवरूपेणमधुकटभौ विश्ञिय सर्गादौ सर्वाः श्रुतिरन्याश्र विद्या उपदिशन् वेद-बाह्या विद्याः सुरवैरिणां वश्चनाय चोपदिदेशति

कथयन्ति । वसु सुवर्णं रेतोऽस्येति वसुरेताः,

पौराणिकाः

·देवः पूर्वमपः सृङ्<u>वा</u> तासु वीर्यमपासृजत् । तदण्डमभवद्धिमं

ब्रह्मणः कारणं परम् ॥' इति व्यासवचनात् ।

वसु धनं प्रकर्षेण ददाति

साक्षाद्धनाध्यक्षोऽयम्, इतरस्त

तत्प्रसादाद्धनाध्यक्ष इति वसुप्रदः।

प्रकृष्टं मोक्षारूयं फलं भक्तभ्य: प्रददातीति द्वितीयो |

सर्वगत होनेके कारण भगवानका मनके बेगके समान वेग है, इसलिये वे मनोजव हैं।

तिर्थ विद्याको कहते हैं] भगवान् चौदह विद्याओं और वेद-वाह्य विद्याओंके सिद्रान्तोंके कर्ता तथा का हैं इसलिये वे तीर्थकर हैं। पौराणिकोंका कथन है कि भगवान् ने सर्गके आरम्भमें हयप्रीव-रूपसे मधु और कैटमको मारकर सम्पूर्ण श्रुतियाँ और अन्य विद्याएँ त्रवाजीको उपदेश करके देव-राष्ट्रओंकी वज्रनाके लिये वेर बाह्य-विद्याओंका भी उपदेश किया था।

वसु अर्थात् सुवर्ग मगवान्का रेतस् (वीर्य) है, इसिलये वसुरेता हैं। 'देवने प्रथम जलको ही रचकर उसमें वीर्य छोड़ा। वह ब्रह्मा [की उत्पत्ति] का परम कारण सुवर्णमय अण्डा हो गया ।' इस व्यासवचनके अनुसार [भगवान् वसुरेता हैं]।

भगवान् प्रकर्षसे (खुले हाथसे) वसु अर्थात् धन देते हैं, इसलिये ने वसुपद हैं, क्योंकि साक्षात् धनाध्यक्ष तो वे ही हैं और (कुबेरादि) तो उनकी क्रपासे ही धनाध्यक्ष हैं।

भक्तोंको वसु अर्थात् मोक्षरूप उत्कृट फल देते हैं--ऐसा दूसरे

वसुप्रदः, 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिर्दातुः परायणं तिष्ठमानस्य तद्विदः' (बृ० ड० ३ । ९ । २८) इति श्रुतेः, सुरारीणां वस्तिन प्रकर्षेण खण्डयन् वा वसुप्रदः ।

वसुदेवस्यापत्यं वासुदेवः ।

वसन्ति भूतानि तत्र, तेष्वय-मि वसतीति वसः।

ाविश्रेपेण सर्वेषु विषयेषु वसतीति वसु, तादृशं मनोऽस्येति वषुमनाः।

'ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हिनः' (गीता ४। २४) इति भगवद्भचनात् हिनः॥ ८७॥ वसुप्रदक्ता तारपर्य है । श्रुति कहती है—'झहा विश्वान और आनन्द्रवस्प है, वह धन देनेवाले [कर्मपरायण अद्यानी] तथा ब्रह्ममें स्थित श्वानी-का भी परायण हैं।' अथवा देव-शत्रुओं के वहु (धन) का अधिकतर खण्डन करते हैं, इसलिये वपुप्रद हैं।

वसुदेवजीके पुत्र होनेसे चासुदेव हैं।

भगवान्में सब भूत वसते हैं, अथवा सब भूतोंमें भगवान् वसते हैं, इसिटिये वे बखु हैं।

जो समस्त पदार्थोमं सामान्य माबसे वसता हैं, उसे वसु कहते हैं, इस प्रकारका मगवान्का मन है, इसलिये वे वसुमना हैं।

'ब्रह्मको अर्पण किया जाता है, ब्रह्म ही हिंच है' भगवान्के इस वचनानुसार वे हिंच हैं ॥ ८७॥

—-÷∋@e-----

सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भृतिः सत्परायणः । शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ॥ ८८॥

६९९ सद्गतिः, ७०० ६त्कृतिः, ७०१ सत्ता, ७०२ सद्भूतिः, ७०३ सत्परायणः । ७०४ शूरसेनः, ७०५ यदुश्रेष्ठः, ७०६ सनिवासः, ७०७ सुयामुनः ॥ 'अस्ति ब्रह्मेति चेद् नेद सन्तमेनं ततो विदुः।' (तें उ०२।६)

इति श्रुतेः, ब्रह्मास्तीति ये विदुरते सन्तः, तैः प्राप्यत इति सद्गतिः, सती गतिक्षेद्धः समुत्कृष्टा अन्येति वा सद्गतिः।

सती कृतिः जगद्रक्षणलक्षणा अख यस्मात्तेन सःकृतिः ।

इति नाम्ना सप्तमं शतं विवृतम्।

सजातीयविजातीयखगतभेदरहिता अनुभृतिः सत्ता, 'एकमेवाहितीयम्' (छा० उ० ६ । २ । १) इति श्रुतेः।

सन्नेव परमातमा चिदातमकः
अवाधाद्भासभानत्वाच सदभूतिः
नान्यः, प्रतीतेर्वाध्यमानत्वाच
न सन्नाप्यसत् । श्रौतो यौक्तिको
वा वाधः प्रपञ्चस्य विवक्षितः ।
सतां तत्त्वविदां परं प्रकृष्टमयनमिति सत्परायणम् ।

हन्मन्त्रप्रखाः सैनिकाः शोर्थ-गालिनो यस्यां सेनायां सा शूरसेना यस्य स शूरसेनः । 'अड़ा हैं—पेसा यदि जानता तो [विज्ञजन] उसे सन्त मानते हैं' इस श्रुतिके अनुसार जो ऐसा जानते हैं कि अस है— वें सन्त हैं; उनसे प्राप्त किये जाते हैं, इसिटिये भगवान् सद्गति हैं। अथवा उनकी गति यानी बुद्धि श्रेष्ठ है, इसिटिये वे सद्गति हैं।

जगत्की उत्पत्ति आदि भगवान्की कृति श्रेष्ठ है, इसिटिये वे सत्कृति हैं। यहाँतक सहस्रनामके सातवें शतकका विवरण हुआ।

सजातीय, विजातीय और खगत-भेदसे रहित अनुभूतिका नाम सत्ता है । श्रुति कहती है—एक ही अद्वितीय था।

वे चिदात्मक सत्खरूप परमात्मा ही अवाधित तथा बहुत प्रकारसे मासित होनेके कारण सद्भूति हैं और कोई नहीं। प्रतीतिके बाधित होनेसे अन्य सत् या असत् कुछ भी नहीं है, यहाँ श्रुति या युक्तिसे प्रपञ्चना बाध ही विविश्वत है।

तस्वदर्शी सत्पुरुषोंके परम— श्रेष्ठ अयन (स्थान) हैं, इसलिये सत्परायण हैं।

जिस सेनामें हनुमान् आदि शूरवीर सैनिक हैं, वह शूरसेना जिनकी है वे भगवान् शूरसेन हैं। यद्नां प्रधानत्वात् यदुश्रेष्ठः ।

सतां विदुषामाश्रयः सनिवासः।

शोभना याम्रना यम्रनासम्ब-निधनो देवकीवसुदेवनन्दयशोदा-बलभद्रसुभद्रादयः परिवेष्टारो-ऽस्येति ध्यासुनः; गोपवेषधरा याम्रनाः परिवेष्टारः पद्मासनाद्यः शोभना अस्येति दा सुयाम्रनः ॥८८॥ यदुवंशियों में प्रधान होनेके कारण भगवान् यदुश्रेष्ठ हैं।

सत् अर्थात् विद्वानोंके आश्रय हैं, इसिटिये सिश्चियास हैं।

जिनके यामुन अर्थात् यमुना-सम्बन्धी देवकी, वसुदेव, नन्द, यशोश, बलमद्र और सुमद्रा आदि परिवेष्टा सुन्दर हैं, वे भगवान् सुयामुन हैं; अथवा जिनके यमुनातटवर्ती गोपवेपधारी परिवेष्टा या पद्म एवं आसन आदि सुन्दर हैं, वे भगवान् सुय:मुन हैं।। ८८॥

----÷∋(∰c-----

भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः। दर्पहा दर्पदो दप्तो दुर्धरोऽथापराजितः॥८९॥ ७०८ भूतावासः, ७०९ वासुदेवः, ७१० सर्वासुनिलयः, ७११ अंनलः।

७१२ दर्पहा, ७१३ दर्पदः, ७१४ दसः, ७१५ दुर्धरः, अय, ७१६ अपराजितः ॥

भृतान्यत्राभिमुख्येन वसन्तीति भृतावासः,

> 'वसन्ति स्वयि भूतानि भूतावासस्ततो भवान्।' (३।८८।५३)

इति हरिवंशे ।

जगदाच्छादयति माययेति

वाहुः, स एव देव इति वाहुदेवः;

भगवान्में सर्वभूत मुख्यरूपसे निवास करते हैं, इसिलये वे भूतावास हैं। इरिवंशमें कहा है—'आपमें भूत बसते हैं, इसिलये आप भूतावास हैं।' जगत्को भाषासे आच्छादित करते हैं, इसिलये वासु हैं और वे (बासु)

ही देव भी हैं, इसिंखिये वासुदेव हैं।

्_{छाइयामि} जगद् त्रिश्वं भूत्या सूर्य इवां छुभिः ।' (महा शान्ति १४१ । ४१) इति भगवद्यनात् ।

सर्व ६वासवः प्राणा जीवात्मके यस्मिन्नाश्रये निलीयन्ते स सर्वाध-

अलम्पर्याप्तिः शक्तिसम्पदां

नास्य विद्यत इति अन्छः।

धर्मविरुद्धे पथि तिष्ठतां दर्पं हर्न्ताति दर्पहा । धर्मवर्त्भनि वर्तमानानां दर्प

ददातीति दर्पदः ।

खारमासृतरसास्वादनात् निरुव-

प्रमुदिनो इसः ।

न शक्या धारणा यस्य प्रणि-धानादिषु सर्वोपाधिविनिर्मुक्त-त्वात् तथापि तत्त्रसादतः; कैश्चिद् दुःखेन धार्यते हृदये जन्मान्तर-सहस्रेषु भावनायोगात्, तसाद् दुर्धरः। भगवान्का वचन है—'सूर्य-जैसे किरणोंसे ढँकता है, उसी प्रकार मैं सम्पूर्ण जगत्को अपनी विभूतिसे ढँक छेता हूँ।'

सम्पूर्ण अडु अर्थात् प्राण जिस जीवस्तप आश्रयमें हीन हो जाते हैं, वह सर्वासुनिलय है।

भगवान की शक्ति और सम्पत्तिका अलं अर्थात् समाप्ति नहीं है, इसिटिये वे अनल हैं।

धर्मतिरुद्ध मार्गमें रहनेवालोंका दर्प नष्ट करते हैं, इयलिये दर्पहा हैं। धर्म-मार्गमें रहनेवालोंको दर्प अर्थात् गर्व (गौरव) देते हैं, इसिछये दर्पद हैं।

अपने आत्मारूप अमृतरसका आस्वादन करनेके कारण नित्य प्रमुदित रहते हैं, इसलिये दस हैं।

समस्त उपाधियोंसे रहित होनेके कारण जिनकी प्रणिधान आदिमें धारणा नहीं की जा सकती, फिर भी उन भगवान्के ही प्रसादसे कोई-कोई हजारों जन्मोंकी भावनाके योगसे उन्हें अपने इदयमें बड़ी कटिनतासे धारण करते हैं, इसलिये ने दुर्धर हैं

 ⁽दपे चितिः इस विग्रहके अनुसार दर्पका दलन करनेवा है, इसिक्टिये भी
 दर्पद है।

वि० स० १४—

म्ब्यक्तासक्तचेतसाम् । मञ्यक्तासक्तचेतसाम् । अञ्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहबद्भिरवाष्यते ॥' (मीता ११ । ५)

इति भगवद्वचनात् ।

न आन्तरैः रागादिभिर्वाह्यैरिव दानवादिभिः शत्रुभिः पराजित इति अपराजितः ॥ ८९ ॥

भगवान्ने कहा है—'अन्यक्तमें मन लगानेवालोंको अधिक क्लेश होता है, देहाभिमानी पुरुषोंको अन्यक्त गति कठिनतासे प्राप्त होती है।

रागादि आन्तरिक रात्रुओंसे और बाह्य दानत्रादि रात्रुओंसे पराजित नहीं होते, इसल्ये अपराजित हैं॥ ८९॥

विश्वमूर्तिमेहामूर्तिदीप्तम् तिरमूर्तिमान् ।

अनेकमूर्तिरव्यक्तः , शत्मूर्तिः शताननः ॥ ९०॥

७१७ विश्वम्तिः, ७१८ महाम्तिः, ७१९ दीप्तम्तिः, ७२० अम्तिमान् । ७२१ अनेकम्तिः, ७२२ अन्यक्तः, ७२३ शतम्तिः, ७२४ शताननः ॥

विश्वं मूर्तिरस्य सर्वात्मकत्वाद् इति विश्वमूर्तिः ।

शेषपर्यञ्जयायिनोऽस्य महती मृतिरिति महामृतिः ।

दीप्ता ज्ञानमयी मूर्तिर्थस्येति,

स्वेच्छया गृहीता तैजसी मूर्ति-

दीप्ता अस्येति वा दीतम्र्तिः।
कर्मनिबन्धना मूर्तिरस्य
विद्यत इति अम्र्तिमान्।

सर्वात्मक होनेके कारण विश्व भगवान्की मूर्ति है, इसिलये वे विष्वमूर्ति हैं।

शेपराय्यापर शयन करनेशले भगतान्की मूर्तिं महती (बड़ी) है, इसिलिये वे महामूर्ति हैं।

भगवान्की ज्ञानमयी मूर्ति दीह है, इसिक्रिये अथवा उनकी स्वेच्छासे धारण की हुई तैजसी [हिरण्य-गर्भरूप] मूर्ति दीतिमती है, इसिक्रिये वे दीसमूर्ति हैं।

उनको कोई कर्मजन्य मूर्ति नहीं है, इसिडिये वे अमूर्तिमान हैं।

अवतारेषु स्वेच्छया लोकाना-मुपकारिणीर्बह्वीर्मूर्तीर्भजत इति अनेकमूर्तिः ।

इति अव्यक्तः ।

नानाविकल्पजा मूर्तयः संवि-दाकृतेः सन्तीति शतमूर्तिः। विश्वादिमूर्तित्वं यतोऽत एव

शताननः ॥ ९० ॥

अवतारोंमें अपनी इच्छासे लोकोंका उपकार करनेशली अनेकों मूर्तियाँ धारण करते हैं, इसिंख्ये अनेकमूर्ति हैं।

यद्यप्यनेकम् तित्वमस्य, तथा- यद्यपि अनेक मूर्तिवाले हैं, तो भी प्यथमीद्दश एवेति न व्यज्यत य ऐसे ही हैं - इस प्रकार व्यक्त नहीं होते, इसलिये अव्यक्त हैं।

> ज्ञानसक्रप भगवान्की विकल्पनन्य अनेक मूर्तियाँ हैं इसिळये वे शतमूर्ति हैं। क्योंकि वे विश्व आदि मूर्तियोंवाले हैं; इसलिये <mark>रातानन (स</mark>ैकड़ों मुख-वाले) हैं ॥ ९०॥

एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पद्मनुत्तमम्। लोकबन्धुलीकनाथो माधवो भक्तवत्मलः॥ ९१॥ ७२५ एकः, ७२६ नैकः, ७२७ सदः, ७२८ कः, ७२९ किस्, ७३० यत्, ७३१ तत्, ७३२ पदमनुत्तमम् । ७३३ लोकनन्युः, ७३४ लोकनायः, ७३५ माधवः, ७३६ भक्तवस्तलः ॥

परमार्थतः सगतभेदविनिर्मुक्तत्वात् एकः, २।१) इति श्रुतेः।

मायया वहुरूपत्त्रात् नैकः, कियो मायाभिः पुरुरूप ईयते' (बृ० सोमो यत्राभिष्यते सोऽध्वरः भेव: |

सजातीयविजातीय- परमार्थसे सजातीय, विजातीय और खगत-मेदोंसे शून्य होनेके कारण एकमेवाद्वितीयम्' (छा० उ० ६। परमारमा एक हैं; जैसा कि श्रुति कहती है--'एक ही अद्वितीय था।' मायासे अनेक रूप होनेके कारण नैक हैं। श्रुति कहती है-'इन्द्र (ईइवर) उ०२।५।१९) इति श्रुतेः। मायासे अनेक रूप प्रतीत होता है। जिसमें सोम निकाला जाता है, उस यज्ञको सत्र कहते हैं।

कशब्दः सुख्याचकः, तेन स्तूयत इति कः, 'कं ब्रह्म' (छा० उ०४।१०।५) इति श्रुतेः।

सर्वपुरुवार्थरूपत्वाद् ब्रह्मैव

विचार्यमिति ब्रह्म किम् ।

यच्छब्दंन ख़तः सिद्धवस्तूदेश-वाचिना ब्रह्म निर्दिश्यत इति ब्रह्म यत्, 'यतो वा इमानि भ्तानि जायन्ते' (तै० उ० ३ । १) इति श्रुतेः ।

तनोतीति ब्रह्म तत्, १३० हासदिति निर्देशो

> ब्रह्मणिखिविधः स्मृतः।' (गीता १७ । २३)

इति भगवद्वचनात् ।
 पद्यते गम्यते मुमुश्रुभिरिति
 पदम् यस्मादुरकुष्टं नास्ति तद्
 अनुत्तमम् । सित्रशेषणमेकं नाम
 पदमनुत्तमम् इति ।

आधारभूतेऽरिमन् सकला लोका बच्चन्त इति लोकानां बन्धुः लोकबन्धः लोकानां जनकत्वाज्जनकोपमो वन्धुर्नास्तीति वा, लोकानां बन्धुकृत्यं

क शब्द सुखका वाचक है, सुख-रूपसे स्तुति किये जानेके कारण परमात्मा क है; जैसा कि श्रुति कहती है—-'सुखरूप ब्रह्म है।'

सर्व पुरुवार्थरूप होनेसे बहा ही विचार करने योग्य है, इसलिये वह किम् है।

स्तःसिद्ध वस्तुके वाचक यत् शब्द-से ब्रह्मका निर्देश होता है, इसलिये ब्रह्म यत् है। श्रुति कहती हैं— 'जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं।' ब्रह्म तनन अर्थात् विस्तार करन

ब्रह्म तनन अयात् विस्तार करन है, इसिलिये वह तत् है। मगवान्ने कहा है—-'ॐ, तत् और सत्–ये तीन नाम ब्रह्मके कहे गये हैं।'

मुमुक्षुओंद्वारा प्राप्त किया जाता है, इसिलिये [ब्रह्म] पद है, क्योंकि उससे बदकर श्रेष्ठ कोई और नहीं है, इसिलिये बह अनुत्तम है। इस प्रकार पदम उत्तर मम् यह विशेषणसहित एक नाम है।

अधारमृत परमात्मामें सद लोक बँचे रहते हैं, इसलिये लोकोंके बन्धे होनेसे भगवान् लोकबन्धु हैं। अथवा लोकोंके जनक होनेके कारण लोकबन्धे हैं; क्योंकि पिताके समान कोई बन्धु गहीं होता, या बन्धुओंका कर्म हिताहितोपदेशं श्रुतिरमृतिलक्षगं । श्रुति-स्मृतिरूप हिताहितोपदेश किया है. कृतशानिति व। लोकबन्धुः । लोकेनिध्यते याच्यते लोका-नुपतपति आशास्ते लोकानामीए इति वा लोकनायः। मधुकुले जातत्वात् माधवः ।

भक्तस्तेहवान् भक्तवःसङः ॥९१॥

इसलिये टोक्सक्यु हैं।

भगवान् होक्रोंसे याचना किये जाते हैं अथवा उनका नियमन, आश्वा-सन या शासन ऋरते हैं, इसलिये लोकनाथ हैं।

मध्यंशर्पे उत्पन्न होनेके कारण भगवान् साधव हैं।

भक्तोंके प्रति रनेइयुक्त होनेसे भक्तवत्सल हैं ॥ ९१ ॥

->@∳G->

सुत्रणवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्द्रनाङ्गदी ।

वीरहा विषमः शून्यां घृताशीरचलश्चलः॥९२॥ ७३७ सुवर्णवर्णः, ७३८ हेमाङ्गः, ७३९ वराङ्गः ७४० चन्द्रनाङ्गदी। ७४१ वीरहा, ७४२ विशमः, ७४३ शून्यः, ७४४ घृनाशीः, ७४५ अचलः, ७४६ चल: ॥

सुवर्णस्येन वर्णोऽस्येति सुवर्णवर्णः, 'यदा पर्यः पर्यते रुक्सवर्णम्'। (मु० ड० ३।१।३) इति श्रुतै:। हेमेबाङ्गं वपुरस्येति हेमाङ्गः, 'य एवोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः (छा० उ० १।६।६) इति श्रुतेः । सुवर्णमय पुरुष है।'

वराङ्गः ।

शोभनान्यङ्गान्यस्येति

भगवान्का वर्ग खुवर्णके समान है, इसचिये वे सुवर्णवर्ण हैं। श्रुति कर्ती है — 'जब द्रष्टा सुवर्णके-से वर्णवालेको देखता है।

उनका शरीर हेम (धुवर्ण) के समान है, इसिलये वे हेमाङ्ग हैं। श्रुति कहती हैं- 'यह जो आदित्यके भीतर

उनके अङ्ग वर अर्थात् सुन्दर हैं, इसिंखिये वे वराक्स हैं।

चन्दनैराह्लादनैरङ्गदैः केयूरैर्भृषित । इति चन्दनाङ्गदी ।

धर्मत्राणाय वीरान् असुर-मुख्यान् हन्तीति वीरहा । समो नास्य विद्यते सर्व-विरुक्षणस्वादिति विषमः, । 'न स्वरसमोऽस्स्यभ्यभिकः वु.तोऽन्यः'

(गीता ११। ४३)

इति भगवद्यचनात् ।

सर्वविशेषरहितत्वात् शून्यवत् शून्यः ।

ष्ट्रता विगलिता आश्चिपः प्रार्थना अस्येति धृताशीः ।

न खरूपान्न सामध्यीन्न च ज्ञानादिकाद् गुणात् चलनं विद्यते-ऽस्येति अचलः ।

रायुरूपेण चलतीति चलः ॥९२॥

आह्नादित करनेवाले चन्दनों और अङ्गदों अर्थात् मुजबन्धोंसे विभूषित हैं, इसिलये चन्दनाङ्गदी हैं।

धर्मकी रक्षाके लिये [हिरण्यकशिपु आदि] प्रमुख दैत्यवीरोंका हनन करते हैं, इसलिये बीरहा हैं।

सबसे विलक्षण होनेके कारण भगवान्के समान कोई नहीं है, इसलिये वे विषम हैं । गीतामें कहा है— 'तुम्हारे समान ही कोई नहीं है। फिर अधिक तो हो ही कहाँसे ?'

समस्त विशेषोंसे रहित होनेके कारण भगवान् शून्यके समान शून्य हैं।

भगवान्की आशिष् अर्थात् प्रार्थनाएँ घृत यानी त्रिगलित हैं, इस-छिये वे **घृतारी** हैं।

खरूपसे, सामध्येसे अथवा जागारि गुणोंसे विचलित नहीं होते, इसलिये वे अचल हैं।

वायुरूप**से** चलते हैं, इसिलिये चल हैं ॥ ९२ ॥

अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् । सुमेधा मेघजो घन्यः सत्यमेघा घराघरः॥ ९३॥ ७४७ अमानी, ७४८ मानदः, ७४९ मान्यः, ७५० लोकखाधी, ७५१ त्रिलोकपृक् । ७५२ सुमेधाः, ७५३ मेधनः, ७५४ धन्यः, ७५५ सत्यपेधाः, ७५६ धराधरः ॥

अनात्मवस्तुष्वात्माभिमानो नास्त्यस्य स्वच्छसंवेदनाकृतेरिति भगती ।

स्वमायया सर्वेपामनात्मस्वात्मा-भिमानं ददातिः भक्तानां सत्कारं मानं ददातीतिः तत्त्व-विदामनात्मस्वात्माभिमानं खण्ड-यतीति वा मानदः।

सर्वेर्माननीयः पूजनीयः सर्वेश्वर-त्वादिति मान्यः।

चतुर्दशानां लोकानामीश्वरत्यात् लोकखानी ।

त्रीन् लोकान् धारयतीति ^{त्रिलोकपृक्}।

शोभना मेथा प्रज्ञास्येति स्रोभाः । 'नित्यमित् प्रजामेथयोः' (पा० स्०५। ११२२) हेइति समासान्तोऽसिच्।

मेथेऽध्वरे जायत इति मेधजः।

कृताथेरि धन्यः ।

गुद्ध ज्ञानस्यरूप भगवान्को अनात्म-वस्तुओंमें आत्माभिमान नहीं है, इसिडिये वे अमानी हैं।

अपनी मायासे सबको अनातमार्में आत्माभिमान देते हैं, भक्तोंको आदर — मान देते हैं, अथवा तत्त्ववेत्ताओंके अनात्मवस्तुओंमें आत्माभिमानका खण्डन करते हैं, इसलिये मानद हैं।

सबके ईरवर होनसे सबके मान-नीय---पूजनीय हैं; इसलिये मान्य हैं।

चौदहों लोकोके स्वामी होनेसे लोकस्वामी हैं।

तीनों लोकोंको धारण करते हैं, इसलिये त्रिलोकधुक् हैं।

भगवान् की मेधा अर्थात् प्रज्ञा सुन्दर है, इसिलये वे सुमेधा हैं। 'नित्यमिस्य प्रजामेधयोः' इस सूत्रसे यहाँ समासान्त असिच्प्रत्यय हुआ है।

मेध अर्थात् यज्ञमं उत्पन्न (प्रकट) होते हैं, इसिटिये मेधज हैं। कृतार्थ होनेसे धन्य हैं। सत्यमेधाः ।

अंशीरशेषैः शेषार्धीरशेषां

धारयन् धराघरः ॥ ९३ ॥

सत्या अवितथा मेधा अस्येति । भगवान्की मेघा सत्य अर्थात् अमोध है, इसिलये वे सत्यमेधा हैं।

> धरां शेत्र आदि अपने सम्पूर्ण अंशोंसे समस्त पृथ्वीको धारण करते हैं, इस-लिये धराधर हैं ॥ ९३ ॥

तेजोवृषो चुतिधरः सर्वशस्त्रमृतां वरः।

प्रग्रहा निप्रहो व्ययो नेकश्का गदाप्रसः ॥ ९४॥ ७५७ ते बेहियः, ७५८ युतियरः, ७५९ सर्वशस्तां वरः। ७६० प्रप्रहः, ७६१ निप्रहः, ७६२ व्यप्रः, ७६३ नैकश्रङ्गः, ७६४ गदाप्रजः॥ तेजसामम्भसां सर्वदा आदित्य- आदित्यरूपसे सदा तेज अर्थात् जळ-

रूपेण वर्षणात् तेनोवृषः ।

द्यतिघर: 1

सर्वेशस्त्रभृतां श्रेष्ठः सर्वशस्त्राः वरः ।

भक्तरपहृतं पत्रपुष्पादिकं प्रगृह्णातीति प्रप्रहः; धावतो विषया-रण्ये दुर्दान्तेन्द्रियशाजिनः तत्प्रसा-देन रहिमनेव बध्नातीति वा प्रग्रह्वत् प्रग्रहः; 'रश्मै चः (पा० सु० ३।३।५३)

, की वर्ग करते हैं, इसलिये तेजो**दृष** हैं ।

द्युतिमङ्गगतां काित धारयन् दुति अधीत् देहगत कान्तिकी धारण करनेके कारण चुतिधर हैं।

> संमस्त शक्षधारियोंमें श्रेष्ठ होनेके कारण सर्वशस्त्रभृतां वर हैं।

भक्तोंद्वारा समर्पित किये द्वए पत्र-पुष्पादि प्रहण करते हैं, इसिछये प्राप्रह हैं। अथवा विषयरूपी वनमें दौईते इए इन्द्रियरूपी दुर्दम्य घोड़ोंको रसीके समान अपनी छपासे हाँग लेते हैं, इसिटिये प्रग्रह (श्स्सी) के सहरा प्रप्रह हैं। 'रहती अ' इति पाणिनियचनात् प्रग्रह-शब्दस्य साधुत्वम् । स्वयशेन सर्वे निगृह्णातीति निग्रहः ।

विगतमग्रमन्तो विनाशोऽस्येति व्यतःः भक्तानामभीष्टप्रदानेषु व्यग्र इति वा ।

चतुःशृङ्गो नैकशृङ्गः

'चरवारि शृङ्गा त्रयोऽस्य पादा

द्वे शीर्षे सप्त हस्तासोऽस्य ।

त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति

महादेवो मर्त्या आविवेश ॥

(तै॰ आ॰ १ । १० । १७)

इति मन्त्रवर्णात ।

निगदेन मन्त्रेणाग्रे जायत इति निशब्दलोपं कृत्वा गदायतः; यद्वा गदो नाम श्रीवासुदेवावरजः; तसादग्रे जायत इति गदाग्रजः ॥ ९४॥ इस पाणितिजीके. वचनानुसार प्रप्रह* शब्द सिद्ध होना है ।

अपने अधीन करके सबका निप्रह करते हैं, इसलिये निग्रह हैं।

उनका अग्र-अन्त यानी नाश नहीं है, इसलिये वे व्यन्न हैं। अथवा मक्तोंको इच्छित पाल देनेमें लगे हुए हैं, इसलिये व्यन्न हैं।

चतुःशृङ्ग (चार सींगत्राले) होनेके कारण नैकशृङ्ग हैं। श्रुति कहती है— जिसके चार सींग, तीन पाद, दो सिर और सात हाथ हैं, वह तीन स्थानोंमें बँधा हुआ वृषभरूप महान् देव शब्द करता है और मृनुष्योंमें प्रवेश किये हुए हैं।'†

निगर अर्थात् भन्त्रसे पहले ही प्रकट होते हैं, इसिंग्ये नि शब्दका लोप करके गरायज कहलाते हैं। अथवा गर श्रीया उदेवनी के लोटे भाईका नाम है, उससे पहले उत्पन्न होनेके का(ण गरायन हैं।। ९४॥

---÷∋∰e÷---

^{* (}रश्मी च) इस सूत्रशे रिंम (रस्सी तथा किरण) अर्थमं प्रपूर्व के यह धातुसे वैकिश्यिक धज् प्रत्यय होता है तो प्रमाह रूप बनता है। और धज्के अभावमें 'ग्रहनु-होनिश्चिगमश्च' (३।३।५८) सूत्रसे अय् प्रत्यय करके प्रग्रह बनता है।

[†] व्याकरण महाभाष्यके प्रथम आह्निक्तमें शब्दानुशास्त्रका प्रयोजन वतलाते हुए महिद्दे पत्रञ्जलिजीने इस श्रुतिको शब्दब्रह्मकी प्रतिपादिका माना है; सो इस प्रकार

चतुमूंतिरचतुर्बाहुरचतुर्व्यूहरचतुर्गतिः

चतुर्भावश्चतुर्वेद्विदेकपात् ॥ ९५॥

७६५ चतुर्म्तिः, ७६६ चतुर्माहः, ७६७ चतुर्म्यृहः, ७६८ चतुर्गतिः। ७६९ चतुगत्मा, ७७० चतुर्भावः, ७७१ चतुर्वेदवित्, ७७२ एकपात्॥

चतस्रो मूर्तयो विराट्स्त्राव्या-चतुर्भूतिः; कृततुरीयात्मानोऽस्ये<u>ति</u> सिता रक्ता पीता कृष्णा चेति चतस्रो मूर्तयोऽस्येति वा । चत्वारो बाहवोऽस्येति चतुर्बाहः,

इति नाम वासुदेवे रूढम्।

'शरीरपुरुषश्छन्दःपुरुषो वेदपुरुपो महापुरुषः' (ऐ० आ० ३ । ४ । २) इति बह्बुचापनिपदुक्ताश्चरवारः पुरुषा च्युहा अस्येति चतुव्र्यृहः। आश्रमाणां वर्णानां चतुणी

यथोक्तकारिणां गतिः चतुर्गतिः।

विराट, सूत्रास्था, अध्याकृत और तुरीयरूप भगवान्की चार मूर्तियाँ हैं, इसलिये वे चतुर्मूर्ति हैं । अयवा उन्की इनेत, रक्त, पीत और कृष्ण-ये चार [सगुण] मूर्तियाँ हैं, इसिधये चतुमूर्ति हैं।

भगवान्की चार मुजाएँ हैं, इसलिये वे जनुर्वाहु हैं। यह नाम श्रीवासुदेवमें रूड है।

बह्बचोपतिषद्में कहे हुए 'शरीर-पुरुष, छन्दःपुरुष, वेदपुरुष और महापुरुष'-ये चार पुरुष भगवान्के व्यूह हैं, इसलिये वे चतुब्धूह हैं।*

विधिके अनुसार चलनेवाले चार आश्रम और चार वर्गोंकी गति हैं। इसिल्ये भगत्रान् चतुर्गति हैं।

है—इस [वृषभरूपी शब्द-ब्रहा] के चार सींग (नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपात) हैं, तीन पैर (भ्तः भिन्ध्यत् तथा वर्तमान काल) हैं, (नित्य और कार्यरूप शब्द ही) दो सिर तथा (सातों विभक्तिरूप) सात हाथ हैं। यह (हृदय, कण्ठ और सिररूप) तीन स्थानोंमें वंधा हुआ (कामनाओंका वर्षण करनेवाला) वृष्यस्यी महान् देव शब्द करता है और मनुष्योंमें प्रवेश किये हुए हैं।

 वैष्णत्र-सम्प्रदायोंमें वासुदेव, संकर्षण, प्रयुग्न और अनिरुद्ध—ये चार भगवान्के व्यूह माने गये हैं। इसलिये भी भगवान् चनुव्यूह हैं।

रागद्देषादिरहितत्वात् चतुर आत्मा मनोऽस्येतिः मनोबुद्धय-हङ्कारिचित्ताख्यान्तःकरणचतुष्ट्यात्म-कत्वाद् वा चतुरात्मा ।

्धर्मार्थकाममोक्षारूयपुरुपार्थ-चतुष्टयं भवत्युत्पद्यते असादिति चतुर्भावः।

यथावद् वेत्ति चतुर्गा वेदानामर्थ-मिति चतुर्वेदवित् ।

एकः पादाऽस्येति एकपातः; 'पादोऽस्य विश्वा भूतानि' (पु० सू० ३) इति श्रुतेः।

'विष्टभ्याहिमिदं क्रत्स्त-मेकांदोन स्थितो जगत्॥' (गीता १०।४२) इति भगवद्भचनाच्य ॥ ९५॥ राग-द्रेषादिसे रहित होनेके कारण भगवान्का आत्मा—मन चतुर है, इसिलिये अथवा मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नामक चार अन्तःकरणोंसे युक्त हैं, इसिलिये भगवान् चतुरात्मा हैं।

धर्ग, अर्थ, काम और मोक्ष-ये चार पुरुषार्थ भगवान्से प्रकट होते अर्थात् उत्पन्न होते हैं, इसिलये वे चतुर्भाव हैं।

चारों वेदोंके अर्थको ठीक-ठीक जानते हैं, इसलिये प्रमारमा चतुर्वेदवित् हैं।

भगतान्का एक ही पाद [विश्व-क्ष्मसे स्थित] है, इसलिये वे एकपात हैं । श्रुति कहती हैं—सम्पूर्ण भूत इसके एक पाद हैं। भगवान्का भी वचन है 'में अपने एक ही अंदासे इस सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित हूँ।। ९५॥

समावर्तोऽनिवृत्तातमा दुर्जयो दुरतिकमः। दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा ॥ ९६॥

७७३ समावर्तः, ७७४ अनिष्ट्तात्मा, [निष्ट्तात्मा], ७७५ दुर्जगः, ७७६ दुर्रातेन्नामः । ७७७ दुर्लभः, ७७८ दुर्गमः, ७७९ दृर्गः, ७८० दुरावासः, ७८१ दुरारिहा ।

समावर्तः ।

सर्वत्र वर्तमानत्वात् न निवृत्त बुतोऽपीति अनिवृत्तासा आत्मा निवृत्त आत्मा मनो विषयेभ्योऽर्थेति वा निवृत्तात्मा ।

जेतं न शक्यत इति दुर्जयः।

भयहेतुत्वादस्याज्ञां स्यीदयो दुरतिकमः, नातिक्रामन्तीति

'मयादस्याम्बस्तपति

सूर्यः । भयात्तपति

भयादिन्द्रश्च वायुश्च

मृत्युर्धावति पश्चमः ।।

(क० उ० २।३।३)

इति मन्त्रयणीतः, 'महद्वयं वज्र-मुद्यतम्' (क० उ० २ । ३ । २) इति च ।

भक्त्या लभ्यत्वात दुर्लभः,

'जन्मान्तरसहस्रेषु

तपोज्ञानसमाधिभः ।

नराणां श्लीणगपानां

कृष्णे भक्तिः भ्रजायते ॥

संसारचकस्य सम्यगावर्तक इति । संसार-चक्रको भली प्रकार घुमानेशले हैं, इसलिये समानर्त हैं।

> सर्वत्र वर्तमान होनेके कारण भगवान्का आत्मा (शरीर) वहीसे भी निवृत्त नहीं है, इसलिये वे अनिवृत्तात्मा हैं, अयवा आत्मा यानी मन विषयोंसे निवृत्त है, इसिजिये वे निवृत्तातमा हैं।

> किसीसे जीते नहीं जा सकते, इसलिये दुर्जय हैं।

भयके हेतु होनंसे सूर्य आदि भी उनकी आज्ञाका अतिक्रमण (उल्लंखन) नहीं करते, इसलिये वे दुरतिकम हैं, जैसा कि मन्त्रवर्ण कहता है-'इस (ईश्वर) के भयसे अगिन तपता है, सूर्य शकाशित होता है और इसीके भयसे इन्द्र, वायु और पांचवाँ मृत्यु दौड़ता है।' तथा [दूसरा मन्त्र कहती है-। 'महान् भयरूप वज्र उद्यत है।'

दुर्लभ भक्तिसे ग्राप्टब्य है तिके कारण भगवान् दुर्छभ हैं । व्यासनीका कथन है-'हजारों जन्मोंमें किये हुए तप, ज्ञान और समाधिसे जिन मनुष्योंके पाप भीण हो जाते हैं। उन्होंकी श्रीइ.प्लमें भक्ति होती है। इति व्यासवचनात् भक्त्या लभ्य-स्त्वतन्यया' (गीना ८ । २२) इति भगवद्वचनाच्च । दुःखेन गम्यते ज्ञायत इति दुर्गमः । अन्तरायप्रतिहतेर्दुःस्वादवाप्यत

इति दुर्गः ।

दुःखेनावास्यते चित्ते योगिभिः

समाधाविति दुरावासः ।

दानवादयस्तान

हन्तीति दुसरिहा ॥ ९६ ॥

दरारिणो

| भगवान्ने भी कहा है-**'मैं अनन्य-**

भक्तिसे ही प्राप्त हो सकता हूँ।'
दुःख (किंठनता) से गम्य होते
अर्थात् जाने जाते हैं, इसिलिये दुर्गम हैं।
नाना प्रकारके विन्नोंसे प्रतिहत
(आहत) हुए पुरुषोंद्वारा किंठनतासे
प्रसिक्तिये जाते हैं, इसिलिये दुर्ग हैं।
समाधिमें योगिजन बड़ी किंठनतासे
चित्तमें भगवान्को यसा पाते हैं, इसिलिये वे दुरावास हैं।
दानवादि दुरारियों अर्थात् दुष्ट मार्गमें चलनेवालोंको भारते हैं, इसिलिये

शुभाङ्गो लोकसारङ्गः मृतन्तुस्तन्तुवर्धनः।

-->@e--

दुरारिहा हैं ॥ ९६ ॥

इन्द्रकर्मी महाकर्मी कृतकर्मी कृतागमः ॥ ९७॥ ७८२ शुमाङ्गः, ७८३ लोकसारङ्गः, ७८४ सुतन्तुः, ७८५ तन्तुवर्धनः । ७८६ इन्द्रकर्मा, ७८७ महाकर्मा, ७८८ कृतकर्मा, ७८९ कृतागमः ॥

श्रोमनेरङ्गेध्येयत्वान् ग्रुमाङ्गः ।

लोबानां सारं सारङ्गवद् मृङ्ग-वद् गृह्णातीति लोकसारङ्गः, 'प्रजा

पतिर्जोक्तानभ्यतपत्' इति श्रुतेःः।

सुन्दर अङ्गोंसे ध्यान किये जानेके कारण शुभाङ्ग हैं।

लोकोंका जो सार है, उसे सारक्ष अर्थात् श्रमरके समान ग्रहण करते हैं, इसलिये लोकसारक हैं। श्रुति कहती है- - 'श्रजापतिने लोकोंको तपाया [अर्थात् लोकोंका सार निकाला]।' प्रणवः, तेन प्रतिपत्तव्य

इति वाः पृषोदरादित्वात् साधुत्वम् । शोभनस्तन्तुर्विस्तीर्पः प्रपश्ची-**ऽस्येति** सुतन्तुः । तमेव तन्तुं वर्धयति छेदय-तीति वा तन्तुवर्धनः। कर्मास्येति क.मेंव इन्द्रस्य

इन्द्रकर्मा, ऐइवर्यकर्मेत्यर्थः । महान्ति वियदादीनि भूतानि

कर्माणि कार्याण्यस्येति महाकर्मा । कृतमेव सर्वं कृतार्थत्वात्, न कर्तव्यं क्रिश्चिद्पि कर्मास्य विद्यत इति कृतकर्भाः धर्मारमकं कर्म कृतवानिति वा ।

कृतो वेदात्मक आगमा येनेति कृतागमः 'अस्य महतो भूतस्य निःश्वसित-४ । १०) इत्यादिश्रुते: ॥ ९७ ॥ | ऋग्वेद हैं' ॥ ९७ ॥

अथवा प्रणव लोकसार है, उससे जानते योग्य होनेके कारण छोकसारङ्ग हैं। पृशोदरादिगणमें होनेसे [लोकसारगम्य-के स्थानमें लोकसारङ्ग] सिद्ध होता है । भगवान्का तन्तु-यह विस्तृत जगत सन्दर है, इसिंखेंये वे सुतन्तु हैं।

उसी तन्तुको बढ़ाते या काटते हैं, इसिलिये भगवान् तन्तुवर्धन हैं।

इन्द्रके कर्मके समान ही भगत्रान्का कर्म है, इसिटिये वे इन्द्रकर्मा अर्थात ऐश्वर्यकर्मा हैं।

भगवान्के कर्म अर्थात् आकाशादि पश्चभूत महान् हैं, इसिलेये वे महाकर्मा हैं।

कृतार्थ होनेके कारण मगवान्का सव कुछ वित्या हुआ ही है, उन्हें कोई कम करना नहीं है, इसिटिये वे कृतकर्मा हैं। अथवा उन्होंने धर्मरूप कम किया है, इसिडिये वे कृतकर्मा हैं।

उन्होंने वेदरूप आगम बनाया है, इसलिये वे कतागम हैं । श्रुति कहती मेतद् यहावेदः' (बृ० उ० २ । है—'इस महाभूतका निःइवास ही

> उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रतनगभः सुजोचनः। अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविङ्जयी ॥ ९८॥

७९० उद्भयः, ७९१ सुन्दरः, ७९२ सुन्दः, ७९३ रतननामः, ७९४ सुलोचनः। ७९५ अर्कः, ७९६ वा तसनः, ७९७ शृङ्गी, ७९८ जयन्तः, ७९९ सर्वविज्जयी।

भजति इति, उद्गतमपगतं जन्मास्य

सर्वकारणस्वादिति वा उद्भवः । विश्वातिशायिसौभाग्यशालित्वात् सुन्दरः ।

सुष्द्र उनतीति सुन्दः, अन्दी

क्लेदने इति धातोः पच(द्यचः;

आद्रीभावस्य वाचकः करुणाकर इत्यर्थः; पृषोदरादित्वात् पररूप-

त्वम् ।

रत्नशब्देन शोभा लक्ष्यतेः रत्नवत् सुन्दरा नाभिरस्येति (तन्यम: ।

शाभनं लोचनं नयनं ज्ञानं वा अस्येति सुलोचनः।

बसादिभिः पूज्यतमैरि नीयस्वात् अर्कः।

उरकुष्टं भवं जन्म स्वेच्छया। भगवान् अपनी इच्छासे भव अर्थात् जन्म धारण करते हैं, इसलिये अथवा सबके कारण होनेसे उनका जन्म नहीं है, इसलिये उद्भव हैं।

> विश्वसे बढकर सौभागवाली होनेके कारण खुन्दर हैं।

शुभ उन्दन (आईभाव) करते हैं, इसलिये सुन्द हैं। यहाँ 'उन्दी क्लेदने (उन्द् धातु घ्लेदन अर्थमें होता है) धातुसे पचादिसम्बन्धी अच प्रत्यय हुआ है; यह आईभावका वाचक ो इसका भाव करुणाकर है। 'पृषोदरादिगण'में होनेसे सके उकार-का पररूप [अर्थात् उत्तरवर्ती वर्णके समानरूप] हो गया है।

रत्न शब्दसे शोमा लक्षित होती है । भगवान्की नामि रत्नकं समान सुन्दर है, इसलिये वे रत्ननाभ है।

भगवान्के लोचन-नेत्र अथवा ज्ञान सुन्दर हैं, इसलिये वे सुलोचन हैं।

ब्रह्मा आदि पूज्यतमोंके भी पूजनीय होनेसे अर्क हैं।

वाजमन्नस्थिनां सनोति द्दा-तीति वाजसनः । प्रत्याम्भिस शृङ्गवन्मरस्य-विशेषरूपः शृङ्गीः मरदर्थीयोऽति-शायने इनिश्रत्ययः । अरीत् अतिशयेन जयति

जयहेतुर्वा जयन्तः।
सर्वविषयं ज्ञानमस्येति सर्ववितः
आभ्यन्तरान् रागादीन् बाह्यान्
हिरण्याक्षादीश्च दुर्जयान् जेतुं
शीलमस्येति जयीः तच्छीलाधिकारे
'जिद्दक्षि' (पा० सू० ३।२।१५७)
हत्यादि पाणिनीयवचनादिनिप्रत्ययःः सर्वविचासौ जयी चेति
सर्वविज्जयी इत्येकं नाम ॥ ९८॥

याचकोंको वाज अर्थात् अन्न देते हैं, इसल्<mark>ये वाजसन हैं।</mark>

प्रलय-समुद्रमें सींगशले मत्स-विशेषका रूप धारण करनेसे शक्ती हैं। यहाँ अतिशय अर्थमें मत्वर्यीय इनिप्रत्यय हुआ है।

शत्रुओंको अतिरायसे जीतते हैं, अथवा उनको जीतनेके हेतु हैं, इसलिये जयन्त हैं।

भगवान्को सब विपयोंका ज्ञान है, इसिंख्ये वे सर्ववित् हैं। तथा उन्हें रागादि आन्तरिक और हिरण्याक्षादि बाह्य दुर्जय राष्ट्रओंको जीतनेका खभाव है, इसिल्ये वे जयी हैं 'जिहिंस'* इस्पादि पाणिनीय वचनसे यहाँ इनि-प्रत्यय हुआ है। इस प्रकार सर्ववित् हैं और जयी हैं, इसिल्ये सर्वविज्जयी हैं—यह एक नाम है।। ९८॥

सुवर्णिबन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः । भहाहदा महागता महाभूतो महानिधिः ॥ ९९॥ ८०० सुवर्णिबन्दुः, ८०१ अक्षोभ्यः, ८०२ सर्ववागीक्वरेश्वरः । ८०३ महाहदः, ८०४ महागर्तः, ८०५ महाभूतः, ८०६ महानिशिः॥

[#] इस सूत्रमें 'प्रजोरिनिः' (३।२।१५६) सूत्रसे इनिप्रत्ययर्कः अनुवृति होती है।

बिन्दवोऽवयवाः सुनर्णसद्दशा
अस्येति सुवर्णबिन्दुः, 'आप्रणखात् सर्व एव सुवर्भः' (छा० छ० १।६।६) इति श्रुतेः; शांभनो वर्णोऽक्षरं बिन्दुश्च यसिन्मन्त्रे तन्मन्त्रात्मा वा सुवर्णबिन्दुः।

इति नाम्नामष्टमं शतं विवृतम्।

रागद्वेपादिभिः शब्दादिनिषयैश्व त्रिदश।रिभिश्व न श्लोभ्यत इति अक्षोभ्यः।

सर्देषां वागीश्वराणां ब्रह्मादी-नामपीश्वरः सर्ववागीस्वरेश्वरः। अवगाद्य तदानन्दं विश्रम्य सुखमासते योगिन इति महाहद

इव महाहदः)

गर्तवदस्य माया महती दुरत्य-येति महागर्तः, 'मम माया दुरत्यया' (गीता ७ । १४) इति भगवद्ध-चनातः यद्वा, गर्तशब्दो स्थपर्यायो नैरुक्तरुकःः, तस्मान्महारथो महा-गर्तः; महास्थत्यमस्य प्रसिद्धं भारतादिषु । भगवान्के बिन्दु अर्थात् अवयव सुवर्णके समान हैं, इसलिये वे सुवर्ण-बिन्दु हैं। धृति कहती है—'नखसे लेकर[शिखातक]सब सुवर्ण ही है।' अथवा जिसमें सुन्दर वर्ग यानी अक्षर और बिन्दु हैं वह मन्त्ररूप (ओंकार) ही सुवर्गविन्दु है।

यहांतक सहस्रनामके आठवें शतक-का विवरण हुआ ।

राग-द्वेषादिसे शब्दादि विषयों और देवशतुओंसे क्षोमित नहीं होते, इसिटिये अक्षोभ्य हैं।

ब्रह्मदि समस्त वागिश्वरोंके भी ईश्वर हैं, इसलिये सर्वनागीश्वरेश्वर हैं। उन आनन्दरूप परमात्मामें गोता लगाकर योगिजन विश्रान्त होकर सुखसे बैठते हैं, इसलिये वे एक महा-हर (बड़े सरीवर) के समान महाहद कहलाते हैं।

भगवान्की माया गर्त (गड्हे) के समान अति दुस्तर है, इसिलये वे महागर्त हैं। भगवान्ने कहा है—'मेरी माया
दुस्तर है' अथवा निरुक्तके विद्वान्
कहते हैं कि गर्त शब्द रथका पर्याय है।
अतः महारथी होनेके कारण महागर्त
हैं। महाभारतादिमें भगवान्का महारथी होना प्रसिद्ध ही है।

वि० स० १५--

कालत्रयानवच्छि भस्य रूपत्यात्

महाभूतः ।

सर्वभूतानि असिनिधीयन्त इति निधिः महांश्वासी निधिक्चेति महानिधिः ॥ ९९ ॥ तीमों काळसे अनविध्यन (धिमान रहित) खरूप होनेके कारण प्रमास महाभूत हैं।

जिनमें समस्त भूत रहते हैं, अतः जो महान् और निधि भी हैं, वे भगवान् महानिधि हैं॥ ९९॥

कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः । अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः ॥१००॥

८०७ कुमुतः, ८०८ कुन्दरः, ८०९ कुन्दः, ८१० पर्जन्यः, ८११ पावनः, ८१२ अनिलः । ८१३ अमृताशः, ८१४ अमृतवपुः, ८१५ सर्वज्ञः, ८१६ सर्वतोमुखः ॥

कुं धरणि भारावतरणं कुर्वन् मोदयतीति कुमुदः। मुदिरत्रान्त-भीवितणिजर्थः।

कुन्दपुष्पतुस्यानि शुद्धानि फलानि राति ददाति, लात्यादत्ते इति वा बुन्दरः, गलयोर्बुन्येक-त्वसारणात्;

'कुं घरां दारयामास : हिरण्याक्षजिघांमया । वाराहं ऋषमास्थाय'

इति या कुन्दरः।

कु अर्थात् पृथ्वीको उसका भार उतारते हुए मोदित करते हैं, इसिंख्ये इ.सुद हैं। यहाँ मुद् धातुने णिच् प्रत्ययके अर्थका अन्तर्भाव है।

कुन्द पुष्पक समान शुद्ध फळ देते हैं अथवा उन्हें लेते—प्रहण करते हैं, इसिलये कुन्दर हैं। क्योंकि र और ल की एक ही वृत्ति मानी गयी है। अथवा 'हिरण्याक्षको मारनेकी इच्छासे भगवान ने वराहरूप धारण कर कु—पृथ्वीको विद्यीण किया था' इसिलिये वे कुन्दर हैं।

इसलिये 'कुन्दर' शब्दका 'कुन्दं राति' (कुन्द देते हैं) और 'कुन्दं लाति' (कुन्द लेते हैं) इस प्रकार दो तरहसे विग्रह किया गया है।

कुन्दोपमसुन्दराङ्गत्वात् स्वच्छ-तया स्फटिकनिर्मलः कुन्दःः कुं पृथ्वी कश्यपायादादिति वा कुन्दःः (सर्वपायविशुद्धयर्थः

वाजिमधेन चेष्टवान् । तस्मन्यज्ञे महादाने

दक्षिणां ध्युनन्दनः ॥ मारीचाय ददौ प्रीतः

कश्यपाय बसुन्धराम् ।

इति हरवंशे; (१।४१।१६, १७) कुं पृथ्वीं द्यति खण्डयतीति वा कुन्दः । कुश्चब्देन पृथ्वीधरा लक्ष्यन्ते;

'निःश्वत्रियां यश्च चकार मेदिनी-

मनेकशो बाहुवनं तथाच्छिनत् । यः कार्तवीर्यस्य स भागवोत्तमो ममास्तु माङ्गल्यविवृद्धये हरिः॥' इति विष्णुधर्मे ।

पर्जन्यवदाध्यात्मिकादितापत्रयं

शमयति, सर्वान् कामानभित्रर्ष-

तीति वा पर्जन्यः।

स्मृतिमात्रेण पुनातीति पावनः।

इलति प्रेरणं करोतीति इलः,

गद्रहितत्वात् अनिलः; इस्रति स्विपिति

कुन्द के समान सुन्दर अङ्गवाले होनेसे रफरिकमणिके भगगन् सन्छ, सगान निर्मेळ हैं, इसिलिये वे कुन्द हैं, अथवा करयपजीको कु—पृथ्वी दी थी. इसलिये कुन्द हैं । हरिवंशमें कहा है- भूगुनन्दन परशुरामजीने समस्त पापाँकी निवृत्तिके छिये अध्वमेघ-यज्ञ किया और महादानवाले यझमें दक्षिणारूपसे उन्होंने मरीचिनन्दन कश्यपजीको प्रसन्नतापूर्वक सम्पूर्ण पृथ्वी दे दी। अथवा कु-पृथ्वी [पति] का एलन--खण्डन करते हैं, इसलिये कन्द हैं। यहाँ कु शब्दसे पृथ्वीपति लिशत होते हैं। विष्णुधर्ममें कहा है-'जिन्होंने कई बार पृथ्वीको क्षत्रिय-शून्य कर दिया और कार्तवीर्यकी अजारूप बनका छेदन किया. वे वृगुश्रेष्ट परश्ररामरूप भगवान हरि भेरे मङ्गलकी वृद्धि करनेवाले हो। । पर्जन्य (मेघ) के समान आध्यातिभकादि तोनों तापोंको शान्त करते हैं अथवा सम्पूर्ण कामनाओंकी वर्षा करते हैं, इसिलये पर्जन्य हैं। स्मरणमात्रसे पत्रित्र कर देते हैं, इसलिये पायन हैं।

जो इलन अर्थात् प्रेरणा करता है उसे इल कहते हैं, उस (इल) से रहित होनेके कारण भगन्नान् अनिल हैं। इत्यज्ञ इलः तद्विपरीतो नित्यप्रदुद्धसरूपत्यादिति वाः अथवा निलतेर्गहनार्थात् कप्रत्यया-न्तादृपम्ः अगडनः अनिलःः भक्तेभ्यः सुलभ इति । स्वारमामृतमञ्जातीति अमृताशःः

मथितममृतं सुरान् पाथिरवा स्वयं चाञ्नातीति वा अमृताशः;

अमृता अनश्वरफलत्वादाश

बाञ्छा अस्योति वा ।

मृतं मरणम्, तद्रहितं वपुरस्येति अमृतवपः।

सर्वे जानातीति सर्वज्ञः । ध्यः सर्वज्ञः सर्ववित्' (मु० उ०१।१।९) इति श्रुतेः ।

सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्' (गीता १३।१३) इति भगवद्वचनात् सर्वतोमुखः॥१००॥

इंडन अर्थात् शयन करता है, अतः हुउ अज्ञको कहते हैं, भगवान् नित्य प्रबुद्ध-रूप होनेसे उसके विपरीत हैं, इसिंब्ये वे अनिल हैं। अथवा गहन अर्थके वाचक निल धातुके अन्तमें क्रप्रत्य होनेपर 'निळ' रूप बनता है; भगवत् गह्न (निल) नहीं हैं, इसलिये अनिल हैं। अर्थात् मक्तोंके लिये पुलम हैं। खात्मानग्दरूप अमृतका भौग करनेसे भगवान् असृतादा हैं अथवा उन्होंने समुद्रसे मथकर निकाला हुआ अमृत देवताओंको पिलाकर पिया, इसल्ये वे अमृताश हैं या भगवान्की आशा अर्थात इच्छा अविनाशी फळयुक्त होनेके कारण अमृता अर्थात् अविनाशिनी

इसिलिये भी वे अमृतारा हैं।

मृत मरणको कहते हैं, भगवान्का
शरीर मरणसे रहित है, इसिलिये वे
अमृतवपु हैं।

सब कुछ जानते हैं, इसलिये सर्वद्र हैं। श्रुति कहती है—'जो सर्वद्र और सर्ववित् है।'

'सब ओर नेन्न, सिर और मुखः वाले हैं' भगवान्के इस वचनानुसार भगवान् सर्वतोमुख हैं॥ १००॥ सुलभः सुत्रतः सिदः शत्रुजिच्छत्रुतापनः।

न्यग्रीघोदुम्बरोऽश्वत्थरचाणूरान्ध्रनिषूद्नः ॥१०१॥

८१७ मुलभः, ८१८ मुनतः, ८१९ सिद्धः, ८२० शत्रुजित्, ८२१ शत्रु-तापनः। ८२२ न्यप्रोधः, ८२३ छदुम्बरः, ८२४ अश्वत्यः, ८२५ चाणूगन्ध-निष्दनः॥

पृत्रपुष्पफलादिभिभेक्तिमात्रसम-र्षितैः सुखेन लभ्यत इति ^{हुलभः}।

'पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तंःये-ष्वकीतलभ्येषु सदैव सत्सु । भक्त्येकलभ्ये पुरुषे पुराणे मुक्त्ये कथं न क्रियते प्रयत्नः ॥* इति महाभारते ।

शोभनं व्रतयति भुङ्के भोजना-

न्निवर्तत इति वा धनतः।

अनन्याधीनसिद्धित्वात् सिद्धः।

सुरशत्रव एवास्य शत्रवः, तान् जयतीति शत्रुजित्।

सुरशत्रूणां तापनः शत्रुतापनः ।

केवल भिक्त समर्पण किये पत्रपुष्प आदिसे भी सुख्यूर्वक मिळ जाते
हैं, इसिलिये भगवान् सुलभ हैं । महाभारतमें कहा है-'एकमान्न भिक्तिहीसे
प्राप्त होनेवाले पुराणपुरुषकी उपलिधमें उपयोगी बिना मोल ही मिलनेवाले पत्र, पुष्प, फल और जल आदिके सद्दा रहते हुए भी मुक्तिके लिये
प्रयतन क्यों नहीं किया जाता ?'

भगवान् हुन्द्र त्रत करते अर्थात् अब्छा भोजन करते हैं अथवा भोजन [या भोग] से हटे हुए [अर्थात् अभोक्ता] हैं, इसल्टिये **हातत** हैं।

भगत्रान्की सिद्धि (इच्छापूर्ति) दूसरेके अधीन नहीं है, इसिलिये वे सिद्ध हैं।

देवताओं के शत्रु ही भगवान्के शत्रु हैं, उन्हें जीतते हैं, इसिटिये शद्रुजिस हैं। देवताओं के शत्रुओं को तपानेवाले हैं, इसिटिये शश्रुतापन हैं।

^{*} गरु हपुराण १ । २२७ । ३२ का पाठ भी इसी प्रकार है।

न्यक् अवीक् रोहति सर्वेषा-सुपरिवर्तत इति न्द्रश्रोधः; पृपोद-रादित्वाव् हकारस्य धकारादेशः सर्वाणि भूतानि न्यक्कृत्य निजमायां निरुणद्वीति वृणोति वा ।

अम्बरादुद्गतः कारणत्वेनेति पृषोदरांदित्वादेवीकाराः उदुम्बरमन्नाद्यम्; यद्वा तेन तदात्मना विक्वं पोषयन उदुम्बरः, 'कार्वा अन्नाबमुदुम्बरम्' इति श्रुते: ।

न्यग्रोधोदुम्बर इत्यत्र विसर्ग-लोपे सन्धिराषेः।

श्चोऽपि न स्थातेति असत्यः । पृषोद्रादित्वादेव सकारस्य तका-रादेशःः

'ऊर्ध्न मूलोडवाक्शाख

एषोऽस्व यः सनातनः ।

इति श्रुते: ।

(का० उ० २।३।१)

न्यक्-नीचेकी और उगते हैं और सबके ऊपर विराजमान हैं, इसिंख्ये न्यत्रोध हैं । पृषोदरादिगणमें होनेसे न्यग्रोहके हकारको ध आदेश हो गया है। अथवा सब भूतोंका निरास करके अपनी मायाका वरण करते हैं या उसका निरोध करते हैं [इसलिये न्यप्रोध हैं]।

कारणरूपसे अम्बर (आकाश) से भी जपर हैं, इसिलये उदुम्बर हैं। पृषोदरादिगणमें होनेसे ही यहाँ अम्बरके अकारको उकार आदेश हुआ है। अथवा 'ऊर्ग्वा अन्नाचमुदुम्बरम् । इस श्रुतिके अनुसार उदुम्बर अन्नरूप खाच-को भी कहते हैं, खाद्य रूपसे दिशका पांषण करते हैं, इसलिये उदुम्बर हैं।

ज्यग्रीधोतुम्बरः' इसमें न्यग्रीधः के विसर्गका लोप होनेपर भी जो गुण-सम्ध हुई है, वह आर्ष है।

रव अर्थात् कळ भी रहनेवाला नहीं है, इसिंख्ये [भगवान्की अभिन्यिक्ति-रूप जगत्] अश्वत्थ है । पृषोदरादि-गणमें होनेसे दी अश्वत्यके सकारको तकार आदेश हुआ है * । श्रुति कहती है—'ऊपरकी ओर मूलंबाला और नीचेकी ओर शाखाओंवाला

क यहाँ (क्था के सकारका तकार और अस् के सकारका लोप आहेज़ ममसनी चाहिये ।

क्षंमूलमधःशाख-

मश्बत्यं प्राहुरन्ययम्।' (गीता १५।१)

इति स्मृतेश्व । चाणूरनामानमन्ध्रं निषूदितवा- सनानन अभ्वत्थवृक्ष है ।' स्मृति भी कहती है—'इस ऊपरको मूळ और नीजेको शाखाओं वाले अभ्वत्थवृक्षको अविनाशी वतलाते हैं।' चाणूर नामक अन्ध्र-जातिके वीर-को मारा था, इसिलये चाणूरान्ध्र-निपृद्दन हैं॥ १०१॥

निति चाणूरान्ध्रनिष्दनः ॥ १०१ ॥

सहस्राचिः सप्तजिह्वः सप्तेधाः सप्तवाहनः।

अमूर्तिरन्घाऽचिन्त्या भयकृद् भयनाशनः ॥१०२॥

८२६ सहस्राचिः, ८२७ सप्तजिहः, ८२८ सन्तिधाः, ८२० सप्तजाहनः । ८३०

अमृतिः, ८३१ अन्धः, ८३२ अचिन्त्यः, ८३३ मयकृत्, ८३४ भयनाशनः ॥

जिह्नाएँ हैं।'

सहस्राणि अनन्तानि अर्चीपि

यस्य स सहस्राचिः,

'दिवि सूर्यसहस्रस्य

भवेद्युगपदुस्थिता

यदि भाः सहशी सा स्या-

द्रासस्तस्य महात्मनः ॥ (११ । १२)

इति गीतावचनान् ।

सप्त जिह्वा अस्य सन्तीति सप्तजिह्वः,

'काली कराली च मनोजवाच

मुलोहिता या चं मुध्यवर्णा।

फुलिङ्गिनी विश्वरुची च देवी

लेलायमाना इति सप्त जिह्वाः ॥

(सु॰ उ०१।२।४)

इति श्रुतेः ।

जिनके सहस्त अर्थात् अनन्त अर्थियाँ (किरणें) हैं, ने भगतान् सहस्त्रार्थि हैं । गीताजीमें कहा है— 'यि आकारामें हजार स्यांका एक साथ प्रकारा हो तो वह उस महात्मा- के प्रकाराक समान हो सकता है।' [अग्निरूपी भगवान्की] सात जिह्वाएँ हैं, इसिलये— ने सतिज्ञ हैं । श्रुति कहती है—'अग्निकी काली, कराली, मनोजना, सुलोहिता, सुरुध्विक्वी—ये सात लपलपाती हुई

सप्त एथांसि दीप्तयोऽस्येति सप्तैथाः अग्निः, 'सप्त ते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः' इति मन्त्रवर्णात् ।

सप्त अश्वा वाहनान्यस्येति सप्तवाहनः; सप्तनामैकोऽशो वाहन-मस्येति वा, 'एकोऽश्वो वहति सप्तनामा' इति श्वतेः ।

मृतिर्घनरूपं धारणसमर्थं चराचरलक्षणम्, 'ताभ्योऽभितताभ्यो मृतिरजायत' इति श्रुतेः; तद्रहित इति अमृतिः; अथवा देहसंस्थान- लक्षणा मृचिंछताङ्गावयवा मृतिः, तद्रहित अमृतिः।

अघं दुःखं पापं चास्य न विद्यत इति अनवः।

प्रमात्रादिसाक्षित्वेन सर्वप्रमा-णागोचरत्वात् अचिन्यः; अय-मीद्दश इति विश्वप्रपश्चविलक्षण-त्वेन चिन्तयितुमशक्यत्वाद् वा अचिन्त्यः। अग्निरूप भगवान्की सात एवाएँ अर्थात् दीप्तियाँ हैं, इसिल्ये वे सन्तेषा हैं। मन्त्रवर्ण कहता है—'हे अग्ने। तेरी सात समिध् और सात जिहाएँ हैं'। सात घोड़े [सूर्यरूप] भगवान्के बाहन हैं, इसिल्ये वे सप्तवाहन हैं, अथवा सात नामोंवाला एक ही घोड़ा बाहन हैं, इसिल्ये वेरभगवान् * सप्तवाहन हैं। श्रुति कहती है— 'सात नामोंवाला एक ही घोड़ा बहन फरता है।'

वनरूप धारणमें समर्थ चराचरको मूर्ति कहते हैं, जैसा कि श्रुतिमें कहा है 'उन अभितनों से मूर्ति उत्पन्न हुई।' मूर्तिहीन होनेके कारण अमूर्ति हैं। अथवा देह-संस्थानरूप संगठित अवयव ही मूर्ति हैं, उससे रहित होनेके कारण अमृर्ति हैं।

जिन्में अब अर्थात् दुःख या पाप नहीं है, वे भगवान् अनघ हैं।

प्रमाता आदिके भी साक्षी होनेसे सब प्रमाणोंके अविषय होनेके कारण अचिन्त्य हैं, अथवा सम्पूर्ण प्रपश्च से विलक्षण होनेके कारण 'यह ऐसे हैं', इस प्रकार चिन्तन नहीं किये जा सकते, इसलिये अचिन्त्य हैं।

^{*} गायत्री, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुब्, उिंगक्, जगती और अनुष्टुप्—ये सात अन्द वेदभगवान्के घोड़े हैं।

असन्मार्गवातिनां भयं करोति भक्तानां भयं क्रन्तित कृणोतीति वा भयकृत्।

वर्णाश्रमाचारवतां भयं नाशय-तीति भयनाशनः;

'वर्णाश्रमाचारवता

पुरुवेण परः पुमान् ।

विष्णुराराध्यते पन्था

नान्यस्तत्त्तोपकारकः ॥' (विष्णु०३।८।९)

इति पराश्यवचनात् ॥१०२॥

असन्मार्गमें चलतेवालोंको भय उस्पन्न करते हैं अथवा भरतोंका भय क'टते— नष्ट करते हैं, इसिटिये भयकत् हैं।

वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेवालोंका भय नट करते हैं, इसलिये भगवान् भयनाशन हैं। पराशरजीका वचन हैं— 'वर्णाश्रम-आचारका पालन करनेवाले पुरुपसे ही परम पुरुष भगवान् विष्णुकी आराधना वन सकती है। उन्हें प्रसन्न करनेका कोई और मार्ग नहीं है'॥ १०२॥

अणुर्वहत्कृशः स्थलो गुणभृत्निर्गुणो महान् । अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्त्रंशो वंशवर्धनः ॥१०३॥

८३५ अणुः, ८३६ बृहत्, ८३७ कृशः, ८३८ स्थूळः, ८३९ गुगभृत्, ८४० निर्गुणः, ७४१ मह्न् । ८४२ अवृतः, ८४३ खवृतः, ८४४ स्वास्यः, ८४५ प्राप्यः, ८४६ वंशवर्धनः ॥

सीक्ष्म्यातिशयशास्त्रित्त्राद् अणुः, 'एषोऽणुरात्मा चेतसा वेदितब्यः' (मु० उ० ३ । १ । ९) इति श्रुतेः ।

वृहत्त्वाद् बृंहणत्वाच ब्रह्म बृहत्, 'महतो महीयान्' (कि उ०१।२। २०) इति श्रुतेः। अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे भगवान् अणु हैं। श्रुति कहती है — 'यह अणु (सूक्ष्म) आत्मा चित्तसे जानने योग्य है।'

बृहत् (बड़ा) तथा बृंहण (जगत-रूपसे बढ़नेवला) होनेके कारण बहा बृहस् हैं। श्रुति कहती है— 'महान्से भी अस्यन्त महान् है।' 'अस्थ्लम्' (बृ० उ० ३ । ८ । ८)

इत्यादिना द्रव्यत्वप्रतिषेधात् कृशः । स्थ्वः इति उपचर्यते सर्वा-त्मत्वात् ।

सन्चरजस्तमसां सृष्टिस्थितिलय-

कर्मस्विधिष्ठातृत्वात् गुणभृत् । वस्तुतो गुणाभावात् निर्गुणः, 'वेत्रळो निर्गुणश्च' (१वे० उ० ६ । ११) इति श्चतेः ।

शब्दादिगुणरिहतत्वात् निरिति-शयस्भात्वात् नित्यशुद्धसर्वगत-त्वादिना च प्रतिबन्धकः धर्मजातं तर्कतोऽपि यतो वक्तुं न शब्यम् अतएव महान्।

'अनङ्गोऽशब्दोऽशरीरो-

sस्पर्शक्ष महाञ्छुचि:।'

इत्यापस्तम्बः।

पृथिवयादीनां धारकाणामपि

धारकत्वान केनचिद् घ्रियत इति

अधृतः ।

यद्येत्रमयं केन धार्यत इत्या-

शङ्कत्राह-स्वेनेव आत्मना धार्यते

'अस्थ्र्ल है' इत्यादि श्रुतिसे द्रव्यत्व-का प्रतिपेध किये जानेके कारण वर् रुश है।

सर्वात्मक होनेके कारण बहाको उपचारसे स्थूल कहते हैं।

सृष्टि, स्थिति और लयकर्ममें सत्त्व, रज और तम—इन तीनों गुणोंके अधिष्टाता होनेसे मगवान् गुणभृत् हैं। परमार्थतः उनमें गुणोंका अधव है, इसलिये वे निर्गुण हैं। १ ति कहती है—'केवल और निर्गुण है।'

शब्दादि गुणोंसे रहित, अन्यत सूरम तथा नित्य, शुद्र और सर्वगत होनेके कारण [भगवान्में] विकारूप कर्म-समूह युक्तिसे भी नहीं कहे जा सकते, इसलिये वे महान् हैं। आपस्ट म्बने कहा है—'अक्क, शब्द, शरीर और स्पर्शेसे रहित तथा महान् और शुचि है।'

पृथिबी आदि घारण करनेव लोंके भी धारण करनेवाले होनेसे किमीसे भी धारण नहीं किये जाते; इसलिये अधृत हैं।

यदि ऐसा है तो वे खर्थ किससे धारण किये जाते हैं—ऐसी शङ्का धोनेपर कहते हैं—वे खर्थ अपने भाषते आपसे ही धारण किये जाते हैं; अतः इति स्वयृतः, भा भगवः कस्मिन् प्रतिष्ठित । इति स्वे महिम्नि ।' (छा० उ० ७ । २४ । १) इति श्रुतेः ।

शोभनं पद्मोदरतलताम्रमभिह्वतभमस्थास्थिमिति स्वस्थः;
वेदातमको महान शब्दराशिः तस्थ
मुखान्निर्गतः पुरुषार्थोपदेशार्थपिति वा स्वास्थः, 'अस्य महतो
भूतस्य' (बृ० उ० २ । ४ । १०)
इत्यादि श्रुतेः ।

अन्यस्य वंशिना वंशाः पाश्चास्याः;

अस्य वंशः प्रपश्चः प्रागेव, स पाश्चात्त्य इति प्राग्वंशः ।

वंशं प्रपञ्चं वर्धयन् छेदयन्

वा वंशवर्धनः ॥ १०३॥

वे स्वधृत हैं श्रुति कहती है—
'भगवन् ! यह किसमें स्थित हैं ? अपनी महिमामें।'

कमल कोशके निम्नभागके समान भगवान्का ताम्रवर्ण मुख अत्यन्त सुन्दर है, इसिलये वे स्वास्य हैं। अथवा पुरमार्थका उपटेश करनेके लिये उनके मुखसे वेदार्थकाणी महान् शब्द-समूद निकला है, इसिलये वे खास्य हैं। श्रुति कहती है—'इस महाभूतके [श्वास वेद हैं]' इत्यादि।

अन्य वंशियोंके वंश पीछे हुए हैं; परन्तु भगवान्का प्रपञ्चरूप वंश पहले-हीसे हैं [किसीसे] पीछे नहीं हुआ है, इसलिये वे प्राग्वंश हैं।

अपने वंशरूप प्रपञ्चकी बढ़ाने अथवा नष्ट करनेके कारण भगवान् वंशावर्धन हैं॥ १०३॥

—**⇔∋‱e**⇒----

भारभृत् कथिहो योगी योगीशः सर्वकामदः।

आष्ट्र'मः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ॥१०४॥ ८४७ भारभृत्, ८४८ कथितः, ८४९ प्रोगा, ८५४ श्वामः, ८५४ सर्व-कामदः । ८५२ आश्रमः, ८५३ श्रमणः, ८५४ श्वामः, ८५५ सुपर्णः, ८५६ वायुत्रहनः ॥

अनन्तादिरूपेण भुवो भारं। अनन्तादिरूपसे पृथ्वीका भार उठानेके विभ्रत् भारमृत् । कारण भारमृत् हैं। वेदादिभिरयमेत परत्वेन कथितः, 'सर्वे वेदेः कथित इति वा' कथितः, 'सर्वे वेदा यत् परमामनन्ति' (क० उ० १ । २ । १५) 'वेदैश्व सर्वेरहपेव वेद्यः' (गीता १५ । १५)

'वेदे रामायणे पुण्ये भारते भरतर्षम । आडी मध्ये तथा चान्ते

विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥'
(महा॰ श्रवण॰ ९३)

'सोऽध्यनः परमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ।'

(क उ०१ । ३।९)

इति श्रुतिसमृत्यादियचनेभ्यः । किं तद्घनो विष्णोर्ग्यापिनशीलस्य परमं पदं सतस्यमित्याकाङ्क्षायाम् इन्द्रियादिभ्यः सर्वेभ्यः परत्वेन प्रतिपाद्यते 'इन्द्रियेभ्यः परा हार्थाः' (क० ड० १ । ३ । १०) इत्यारभ्यः

'पुरुवान परं किश्चित् सा काष्ठा सा परा गतिः ।' (क॰ उ०१।३।११) इत्यन्तेन यः कथितः स

इत्यन्तेन यः कथितः स कथितः।

योगो ज्ञानम् तेनव गम्यत्वात्

योगीं; योगः समाधिः स हि

वेद।दिकोंने पररूपसे भगवान्का ही कथन किया है, अथवा 'सम्पूर्ण वेदोंस भी भगवान् ही कथित हैं' इसिंहेये वे कथित हैं। 'सच वेद जिस पद (ब्रह्म) का प्रतिपादन करते हैं 'सम्पूर्ण वेदोंसे भी मैं ही जाननेयोग्य हुँ, 'हे भरतश्रेष्ठ ! वेद, रामायण, प्राण तथा महाभारत-इन सबके आहि. मध्य और अन्तमें सर्वत्र विज्य ही गाये गये हैं । 'वह मार्गको पार कर छेता है। वही विष्णुका परम पद इत्यादि श्रुति-स्मृति-वाक्योंद्वारा िऐसा ही कहा गया है 🛚 । व्यापन-शील निष्णुके मार्गका वह तास्विक परमन्द क्या है ? ऐसी जिज्ञासा होनेपर उसका सम्पूर्ण इन्द्रियादिके परहरपसे प्रतिपादन किया जाता है । वेद्रंग 'इन्द्रियोंसे विषय पर हैं' यहाँसे आरम्भ करके 'पुरुषसे पर बुद्ध नहीं है। वह सीमा है और वही परम गति हे' इस वाक्यतक जिसका कथन किया गया है, वह कथित है।

याँग ज्ञानको कहते हैं; उसीसे प्राप्तच्य होनेके कारण भगवान् योगी हैं। अथवा योग समाधिको भी कहते स्वातमित सर्वदा समाधत्ते स्वमात्मानम्, देन वा योगी ।
अन्ये योगिनो योगान्तरायेईन्यन्ते स्वरूपात् प्रमाद्यन्तिः अयं
तु तद्रहितत्वात्तेपामीद्याः योगीदाः ।
सर्वान् बामान् सदा द्दातीति
पर्वकामदः, 'फलमत उपपत्तेः'
(म० म० ३ । २ । ३८) इति
व्यासेनाभिहितत्वात् ।

आश्रमवत् सर्वेषां संसारारण्ये

श्रमतां विश्रमस्थानत्वात् आश्रमः। अविवेक्तिनः सर्वान् सन्तायदा-तीति श्रमणः।

क्षामाः श्लीणाः सर्वाः प्रजाः करोतीति श्लामः; 'तत् करोति तदा-चण्टे' (चुरादिगणसूत्रम्) इति णिचि पचाद्यचि कृते सम्पन्नः स्राम इति । हैं, परमात्मा सर्वदा अपने आत्मा (खरूप) में अपने-आपको समाहित रखते हैं, इसिन्ये वे योगी हैं।

अन्य योगीजन योगके विन्नोंसे सताये जाते हैं, इसिटिये वे खरूपसे विचलित हो जाते हैं, परन्तु भगवान् अन्तरायरहित हैं, इसिटिये योगीश हैं।

सर्वदा सब कामनाएँ देते हैं, इसलिये सर्वकामद हैं। भगवान् व्यासवीने कहा है—-'फल इस (परमातमा) से ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि यही [मानना] उपपन्न (शुक्तिसंगत) है।'*

संसारवनमें भटकते हुए समस्त पुरुषोंके लिये अश्रमके समान विश्वान्तिके स्थान होनेसे परमात्मा आश्रम हैं।

समस्त अविवेकियोंको सन्तप्त करते हैं, इसलिये अमण हैं।

सम्पूर्ण प्रजाको क्षाम अर्थात् श्लीण करते हैं इसिलिये क्षाम हैं | ['क्षामाः' करोति' इस विश्रहमें] 'तत् करोति तदाचक्टे' इस गणसूत्रके अनुसार [क्षाम शब्दसे] णिच्यायय करनेके अनन्तर पचादिनिमित्तक अच्यायय करनेपर 'क्षाम' शब्द सिद्ध होता है ।

अ परमात्मा सबका साक्षी है और नाना प्रकारकी सृष्टि, पालन तथा संहार करता हुआ देश और कालविशेषका शाता है, इसल्पिये वह कर्म करनेयालीको उनके कर्मानुसार फल देता है— यही युक्ति है।

शोभनानि पर्णानिच्छन्दांसि संसारतरुरूपिणोऽस्येति सुवर्णः, 'छन्दांसि यस्य पर्णानि' (गीता १५। १) इति भगवद्व दनात्।

वायुर्वहाति यद्भीतया भूतानीति स वायुवाहनः, 'भीवास्माद् वातः पवते' (तै० उ०२ १८) इति। श्रुतेः ॥ १०४॥ संसारवृक्षरूप परमातमाके छन्दरूप छुन्दर पत्ते हैं, इसिलये वे सुपर्ण हैं; जैसा कि भगवान्का वाक्य है—'छन्द जिसके पत्ते हैं।'

जिनके भयसे वायु समस्त भूतोंका वहन करता है, वे भगवान् वायुवाहन हैं। श्रुति कहती हैं—- 'इसके भयसे वायु चलता है।'॥ १०४॥

—**⇔**∋@e*⇔*—

धनुर्घरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः । अपराजितः सर्वसहा वियन्तानियमाऽयमः ॥१०५॥

८५७ धनुर्धरः, ८५८ धनुर्वेदः, ८५९ रण्डः, ८६० दमयिता, ८६१ दमः । ८६२ अपराजितः, ८६३ सर्वसहः, ८६४ नियन्ता, ८६५ अनियगः, (नियमः), ८६६ अपमः, (यमः) ॥

श्रीमान् रामो महद्वनुधरिया-मासेति धनुर्धरः ।

स एव दाशरिधर्धनुर्वेदं वेत्तीति धनुर्वेदः ।

दमनं दमयतां दण्डः, 'दण्डो दमयतामस्मि' (गीता १० । ३८) इति भगवद्वचनात् ।

वैवस्वतनरेन्द्रादिह्रपेण प्रजा

दमयतीति दमयिता।

श्रीमान् रामने महान् धनुष धारण किया था, इसिलिये वे धनुर्धर हैं।

वे ही दशरथकुमार धनुर्वेद जानते हैं; इसिळिये धनुर्वेद हैं ।

दमन करनेवालोंमें दमन [कर्म] हैं; इसलिये ने दण्ड हैं; भगवान् कहते हैं—'दमन करनेवालोंका में दण्ड हूँ।'

यम और राजा आदिके रूपसे प्रजाका दमन करते हैं, इसिंक्ये दमियता हैं। तज्ञ स एवेति दमः।

पराजितः शत्रभिने इति अपराजितः ।

सर्वकर्मस समर्थ इति, सर्वीन्,

शत्रुन सहत इति वा सर्वसहः। सर्वान् स्वेषु स्वेषु कृत्येषु व्यवस्थापयतीति नियन्ता ।

न नियमो नियतिस्तस्य विद्यत इति अनियमः, सर्वनियनतुर्नियन्त्र-न्तराभावात् ।

नास्य विद्यते यमा मृत्युरिति अयमः। अथवा, यमनियमी योगाङ्गे तद्गम्यत्वात्स एव नियमः यमः ॥ १०५ ॥

दम: दम्येषु दण्डकार्य फलम्, | दण्डके अधिकारियोमें जो दण्डका फलस्वरूप कार्य है, यह दम कहलाता हैं; वह भी वे ही हैं, इसिलये दम हैं। शत्रुओंसे पराजित नहीं इसलिये अपराजित हैं।

> समस्त कर्मोंमें समर्थ हैं; इसलिये अथवा समस्त रात्रुओंको सहन करते (जीत लेते) हैं, इसलिये सर्वसह हैं। सबको अपने-अपने कार्यमें नियुक्त करते हैं, इसलिये नियन्ता हैं।

भगवान्के लिये कोई नियम अर्थात् नेयन्त्रण नहीं है, इसलिये वे अतियम हैं; क्योंकि सबके नियन्ताका कोई ओर नियामक नहीं हो सकता।

भगवान्के लिये कोई यम अर्थात् मृत्यु नहीं हैं, अतः वे अयम हैं। अथवा योगके अङ्ग जो यम और नियम हैं, उनसे प्राप्तव्य होनेके कारण वे नियम और यम हैं॥ १०५॥

⇔∋@e+

सत्त्रवान् सान्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः । अभिप्रायः प्रियाहोंऽर्हः वियकुत् प्रीतिवर्धनः ॥१०६॥

८६७ सस्ववान्, ८६८ सास्विकः, ८६९ सत्यः, ८७० सत्यधर्मपरायः। ८७१ अभिप्रायः, ८७२ प्रियार्हः, ८७३ अर्हः, ८७४ प्रियकृत्, ८७५ प्रीतिवर्धनः ॥

शौर्यवीर्यादिकं सत्त्वमस्येति सत्त्वशन् । सत्त्वे गुणे प्राधान्येन स्थित

सन्ते गुणे प्राधान्येन स्थित इति सान्त्रिकः।

सत्सु साधुत्वात् सत्यः । सत्ये यथाभूतार्थकथने धर्मे च चादनालक्षणे नियत इति सत्य-धर्मपरायणः ।

अभिष्रेयते पुरुषार्थकाङ्क्षिभिः आभिष्रुख्येन प्रस्तयेऽस्मिन् प्रैति जगदिति वा अभिप्रायः ।

प्रियाणि इष्टान्यह्तीति प्रियार्हः

'यद्यदिष्टतमं लोके

यद्यास्य दियतं गृहे ।

तत्तद् गुण्यते देयं

तदेवाक्षयमिच्छता ॥'

(दक्ष०३।३१)

इति सरणात् । स्वागतासनप्रशंसार्घ्यपाद्यस्तुति-नमस्कारादिभिः प्रजासाधन

नमस्कारादिभः पूजासाधनेः पूजनीय इति अर्हः।

न केवलं प्रियाई एव, किन्तु स्तुत्यादिभिर्भजतां प्रियं करोतीति प्रियकत् ।

भगवान्में शूरता-पराक्रम आदि सत्व हैं, इसलिये वे सत्त्ववान् हैं।

सस्वगुणमें प्रधानतासे स्थित हैं इसिळिये सारिवक हैं।

समीचीनोंमें साधु होनेसे सत्य हैं। वे सत्य अर्थात् यथार्थ माषणमें और विधिरूप धर्ममें नियत हैं, इसिंटिये सत्यधर्मपरायण हैं।

पुरुवार्थके इच्छुक पुरुष भगवान्का अभिप्राय अर्थात् अभिलापा रखते हैं, अथवा प्रलयके समय संसार उनके सम्मुख जाकर उनमें छीन हो जाता है, इसिलिये वे अभिप्राय हैं।

प्रिय इट वस्तु निवेदन करने योग हैं, इसिलिये प्रियार्ह हैं। स्मृति कहती है—'मञुष्यको संसारमें जो सबसे अधिक प्रिय हो तथा उसके बरमें जो उसकी सबसे प्यारी वस्तु हो, उसे यदि अक्षय करनेकी इच्छा हो तो गुणवानको दे देना चाहिये।'

भगवान् खागत, आसन, प्रशंसा, अर्ध्य, पाच, स्तुति और नमस्कार आदि पूजाके साधनोंसे पूजनीय हैं। इसिलिये अर्ह हैं।

नेवल प्रियाह ही नहीं हैं, बिन्ति स्तुति आदिके द्वारा भजनेवाळोंकी प्रिय करते हैं, इसलिये प्रियहर्ट भी हैं।

उन्हींकी प्रीति भी बढ़ाते हैं, वर्धयतीति। तेषामेव प्रीति इसलिये प्रीतिवर्धन हैं ॥ १०६ ॥ प्रीतिवर्धनः ॥ १०६ ॥

विहायसगति चोंतिः सुरुचि हुतसुग् विसुः। रविविरोचनाः सूर्यः सविता रविलाचनः ॥१०७॥

८७६ विद्यायसगतिः, ८७७ ज्योतिः, ८७८ सुरुचिः, ८७० हृतसुर्म, ८८० विमुः। ८८१ रिवः, ८८२ विरोचनः, ८८३ सूर्यः, ८८४ सिवता, ८८५ रिवजोचनः ॥ विहायसं विध् (यसगतिः, विष्णुपदम् आदित्यां वा।

स्वत एव द्योतत इति ज्योतिः, 'नारायणपरो ज्योतिरात्मा' (ना० उ० १३ । १) इति मन्त्रवणीत । शोभना रुचिदीप्तिरिच्छा वा

अस्येति सुरुचिः ।

समस्तदेवतोहेशेन प्रवृत्तेष्वपि कमेसु हुतं भुङ्कते भुनक्तीति वा इतभुंक ।

- सर्वत्र वर्तमानत्वात्, त्रयाणां विभुः । प्रभुत्वाद् वा रवि: इति रसानादत्त आदित्यात्मा ।

गतिराश्रयोऽरायेति | जिसकी गति अर्थात् आश्रय विहायस (आकाश) है, उस विष्णुपद अथवा आदित्यरू.पसे भगवान् विहायसगित हैं।

> खयं ही प्रकाशित होते हैं, इसिक्टिये ज्योति हैं, जंसा कि मन्त्रवर्ण कहता है-'नारायः परम ज्योति है, नारायण आत्मा है ।

> भगशन्की रुचि-दीप्ति इन्छा सुन्दर है। इसलिये वे सुरुचि हैं।

समस्त देवता ओंके उद्देश्यसे भी किये हुए कर्मीमें आहुतियोंको [स्वयम्] भोगते हैं, अथवा उनकी रक्षा करते हैं. इसिकिये हुतभुक् हैं।

सर्वत्र वर्तमान होने तथा तीनों लोकोंके प्रमु होनेके कारण विभु हैं। रसोंको प्रहण करते हैं, इसिंडिये ू मूर्यरूप भगतान् रिव हैं । विष्णु-

'रसानाश्च तथादानाद् रबिरित्यभिधीयते ।' (१।३०।१६)

इति विष्णुधर्मोत्तरे । विविधं रोचत इति विरोचनः

स्रते श्रियमिति स्योंऽग्निर्वा स्र्यः स्रतेः सुवतेर्वा स्र्यशब्दो निपात्यते 'राजस्यपूर्य' (पा० सू० ३ । १ । ११४) इति पाणिनिवचनात् स्रयः।

सवेस्य जगतः प्रसंविता सिवताः 'प्रजानां तु प्रसंवनात् सिवतिति निगचते' (१।३०।१५) इति विष्णुधर्मोत्तरे।

रविलोंचनं चक्षुरस्येति रिव-लोचनः, 'अग्निर्मूर्घा चक्षुषी चन्द्रसूर्यों' (मु० ड० २ । १ । ४) इति श्रुतेः ॥ १०७ ॥

अमेलिरपुराणमें कहा है—'रसोंका ग्रहण करनेके कारण 'रिव' कहलाते हैं।'

विविध प्रकारसे सुशोभित होते हैं, इसिट्टिये विरोचन हैं।

श्री (शोभा) को जन्म देते हैं, इसिं स्मूर्य या अग्नि सूर्य हैं 'राजस्यसूर्यः इत्यादि पाणिनि-सूत्रके अनुसार प्रसवार्थक बूंड धातु या प्रेरणार्थक बूं धातुसे सूर्य राज्यका निपातन किया जाता है।

सम्पूर्ण जगत्का प्रसव (उत्पत्ति) करनेवाले होनेसे भगवान् सविता हैं। विष्णुधर्मोत्तरपुराणमें कहा है— 'प्रजाओंका प्रसव करनेसे आप सविता कहलाते हैं।'

रिव भगवान्का छोचन अर्थात् नेत्र है, इसिछिये वे रिविछोचन हैं। श्रुति कहती है—'अग्नि उसका सिर है तथा सूर्य और चन्द्र नेत्र हैं'॥ १०७॥

--→9@e→---

अनन्तो हुत्भुग भोक्ता सखदो नैक जोऽग्रजः । अनिविण्णः सदामधी लोकाधिष्ठानमद्भतः ॥ १०८॥

१ - पूड प्राणिगर्भविमीचने (अदादि) इसके 'सूतें' आदि रूप होते हैं । २ - पू प्रेरणे (तुदादि) इसके 'सुवतिः आदि रूप होते हैं । ८८६ अनन्तः, ८८७ हुतमुक्, ८८८ भोक्ता, ८८९ सुखदः [असुखदः], ८९० नैकजः, ८९१ अग्रजः । ८९२ अनिर्विण्णः, ८९३ सदामधीं, ८९४ कोकाधिष्ठानम्, ८९५ अद्भुतः ॥

नित्यत्वात् सर्वगत्वाद् देश-कालपरिच्छेदाभावात् अनन्तः शेषरूपो वा ।

हुतं भ्रनक्तीति इतसक्।

प्रकृति भोग्याम् अचेतनां भुङ्के इति, जगत् पालयतीति वा भोका। भक्तानां सुखं मोक्षलक्षणं ददातीति सुखदः। असुखं द्यति खण्डयतीति वा असुखदः।

धर्मगुप्तये असकुज्जायमान-त्वात् नैकजः।

अप्रे जायत इति अप्रजः, हिरण्य-गर्भः 'हिरण्यगर्भः समवर्तताप्रे' (ऋ० सं०१०। १२१।१) इत्यादिश्चतेः।

अवाप्तसर्वकामत्वादप्राप्तिहेत्व-

भावान्निर्वेदोऽस्य नास्तीति

नित्य, सर्वगत और देशकाळपरिच्छेद-का अभाव होनेके कारण भगवान् अनन्त हैं । अथवा शेषरूप भगवान् ही अनन्त हैं ।

्हवन किये हुएको भोगते हैं, इसक्रिये हुतभुक् हैं।

भोग्य-रूपा अचेतन प्रकृतिको भोगते हैं, इसलिये अयवा जगत्का पालन करते हैं, इसलिये भोक्ता हैं। भक्तोंको मोक्षरूप सुख देते हैं, इस-लिये खुखद हैं अथवा उनके असुखका दलन-—खण्डन करते हैं; इसलिये असुखद हैं।

धर्म-रक्षाके छिये बारम्बार जन्म लेनेके कारण नैकज हैं।

सबसे आगे उत्पन्न होते हैं, इसलिये हिरण्यगर्भरूपसे अप्रज हैं। श्रुति कहती है—'पहले हिरण्यगर्भ ही वर्तमान था।'

सर्व कामनाएँ प्राप्त होनेके कारण अप्राप्तिके हेतुका अभाव होनेसे परमात्माको निर्वेद (खेदं) नहीं है, इसिलिये वे अनिर्विण्ण हैं।

अभिमुख्येन ततः साधुन् मृष्यते क्षमत इति सदामवी । तमनाधारमाधारमधिष्ठाय त्रभा लोकास्तिष्टन्ति इति लोकाधिष्टानम् त्रह्म ।

अद्भुतस्यात् अद्भुतः । ¹श्रवणायापि बहुभियों न लभ्य: शृण्यन्तोऽपि बद्दवी यं न विद्युः । आश्वर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा अश्वर्यो इता कुराळानुशिष्टः ॥ (का उ०११२१७) इति श्रुतेः । भाश्चर्यवत् पर्यति कश्चिदेनम्' (गीता २ । २९) इति भगवद्वचनाच्च । खरूपशक्ति-व्यापारकार्येश्द्धतत्वाद्

अद्भतः ॥ १०८॥

साधुओंको अपन सम्मुख सहन करते अर्थात् क्षमा करते हैं, इसिले सदामधीं हैं।

उस निराधार ब्रह्मके तीनों लोक स्थित हैं, इसलिये क लोकाधिष्ठान हैं।

'जो बहुतांका तो सुननेका भा नहीं मिलता और बहुत-से जिसे सुन कर भी नहीं जानते उस (ब्रह्म) का वका आश्चर्यरप है तथा उसका रुष्धा-समझनेवासा भी कोई निर्ण हो होता है। तथा निपुण आचार्यसे उपदेश पाकर इसे समझ लेनेवालाभी आश्चर्यरूप ही हैं!—इस श्रुतिसे और 'आश्चर्यके समान इसे कोई देख पाता है।' इस भगवान्के वाक्यसे भी अद्भुत होनेके कारण भगवान् अद्भुत हैं । अथवा अपने खरूप, व्यापार और कार्य अद्भुत होनेके कारण ने अद्भुत हैं ॥ १०८॥

⇔Э∰с⇒

वा

सनात् सन्।तनतमः कृपिलः कृपिरप्ययः। स्वास्तदः स्वस्तिकृत स्वस्ति स्वतिभुक् स्वस्तिद्क्षिणः॥

८९६ सनात् ट्रुं सनातनतमः, ८९८ काप्तः, ८५९ कापिः, ९०० अप्ययः । ९०१ स्वस्तिदः, ९०२ स्वस्तिकृत्, ९०३ स्वस्ति, ९०४ श्वस्तिमुक् ९०५ बस्तिदक्षिणः॥

सनात् इति निपातिश्वरार्थ-वचनः । कालश्व परस्येन विकल्पना कापि । परस्य ब्रह्मणो रूपं परस्य प्रकाः प्रथमं द्विज ।

व्यक्ताब्यक्ते तथैवान्ये रूपे कालस्तथापरम् ॥' . (१।२।१५)

इति विष्णुपुराणे ।

सर्वकारणत्वाद्विरिञ्चवादीनामिष सनातनानामितिश्येन
सनातनत्यात् सनातनतमः ।

बडवानस्य कपिस्रो वर्ण

इति तद्वपी कपिलः ।

कं जलं रिव्सिभः पित्रन् किपः

मूर्यः; कपिर्वसहो वा, क्वित्रसहः

थेष्ठश्च' इति चचनात्।

प्रलये अस्मिन्नपियन्ति जग-

न्तीति अध्ययः ।

इति नाम्नां नवमं शतं विवृतम्।

भक्तानां स्वस्ति मङ्गलं ददा-

सनाल् यह एक चिरकाल-वाची निपात है, काल भी परमात्माका ही एक विकल्प है; जैसा कि विष्णु-पुराणमें कहा है-'हे द्विज ! परब्रह्म-का प्रथम रूप पुरुष है, अञ्चल (प्रकृति) और ज्यक्त (महत्तरवादि) उसके अन्य रूप है तथा काल उसका हतर रूप है।'

सबके कारण होनेसे प्रवान ब्रह्मा आदि समातनोंसे भी अत्यन्त सनातन होनेके कारण सनातनतम हैं।

बडवानलका कपिल (पि**ङ्गल**) वर्ण होता है, अतः बडवानलस्प भगवान् कपिल हैं।

अवनी किरणोंसे क अर्थात् जलकी पीनेके कारण सूर्यका नाम किप है। अथवा वराह भगवान् किप हैं; जैसा कि कहा है—'किप वराह और श्रेष्ठ है।'

प्रलयकालमें जगत् भगवान्में अप-गत (विद्यीत) होते हैं, इसलिये वे अप्यय हैं।

यहाँतक सहस्रनामके नर्ने शतक-का विवरण हुआ ।

भरतोंको स्वस्ति अर्थात् मङ्गल देते हैं, इसिंछिये स्वस्तिद हैं । तदेव करोतीति लस्तिकृत्।

मङ्गलखरूपमात्मीयं परमा-नन्दलक्षणं बन्ति । तदेव भुङ्क्त इति बन्तिभुक्ः भक्तानां मङ्गलं खित्तभुनक्तीति वा खित्तभुक्त ।

स्वस्तिरूपेण दक्षते वर्धते, स्वस्ति दातुं समर्थ इति वा खरित-दक्षिणः । अथवा दक्षिणशब्द आशुकारिणि वर्तते; शीघ्रं स्वस्ति दातुमयमेव समर्थ इति, यस्य सारणादेवसिध्यन्ति सर्वसिद्धयः,

'स्मृते सकलकल्याण-भाजनं यत्र जायते । पुरुषस्तमजं नित्यं

त्रजामि शरणं हरिम् ॥ (त्रहा० ८३ । १७)

'स्मरणादेव कृष्णस्य

पापसङ्घातपञ्जरम् ।

रातधा मेदमायाति

गिरिवं ब्रहतो यथा ॥'

इत्यादिवचनेभ्यः ॥ १०९ ॥

वह [स्वस्ति] ही करते हैं, अतः स्वस्तिकृत् हैं।

भगवान्का मङ्गळमय निजसका परमानन्दरूप है, इसिटिये ने स्वक्ति हैं। वही (स्वस्ति ही) भोगते हैं और मक्तोंके मङ्गळ अर्थात् स्वस्तिकी स्था करते हैं, इसिटिये स्वस्तिभुक हैं।

स्वस्तिरूपसे बढ़ते हैं, अथवा स्वस्ति करनेमें समर्थ हैं, इसलिये स्वस्ति. दक्षिण हैं। अथवा दक्षिण शब्दका प्रयोग शीघ्र करनेवालेके लिये भी होता है। भगवान् ही शीघ्र स्वस्ति देनेमें समर्थ हैं; क्योंकि इनके स्मरणमात्रसे सत्र सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं; [इस-लिये वे स्वस्तिद्क्षिण हैं] इस विषयमें 'जिसके सारणसे पुरुष सम्पूर्ण कल्याणका पात्र हो जाता है, उस अजन्मा और नित्य हरिकी मैं शरण जाता हूँ। [तथा-] 'जैसे वज्रके लगनेसे पर्वत दुकड़े-दुकड़े हो जाता है, उसी मकार कृष्णके स्मर्णमात्रसे ही पाप-संघातरूप परजरके सैकड़ों दुकड़े हो जाते हैं' इत्यादि वचन हैं॥१०९॥

अरोद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूर्जितशासनः।

शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शब्रीकरः ॥११०॥

९०६ अरौद्रः, ९०७ कुण्डली, ९०८ चन्नी, ९०९ विक्रमी, ९१० ऊर्जित-शासनः । ९११ शन्दातिगः, ९१२ शन्दसहः, ९१३ शिशिरः, ९१४ शर्वरीकरः ॥

कर्म रौद्रम्, रागश्च रौद्रः, कोपश्च रौद्रः, यस्य रौद्रत्रयं नास्ति अवाप्तसर्वकामत्वेन रागद्वेषादे-रभावात् स अरौद्रः ।

शेपरूपभाक् कुण्डली सहस्रांशु-मण्डलोपमकुण्डलधारणाद् वा; यद्वा सांख्ययोगात्मके कुण्डले मकराकारे अस्य स्त इति कुण्डली।

समस्तलोकरक्षार्थं मनस्तन्त्रा-त्मकं सुदर्शनार्ख्यं चक्रं धत्त इति चक्री,

'चलस्वरूपमत्यन्त-

जवेनान्तरितानिळम् ।

चक्रस्वरूपं च मनो

धत्ते विश्युः करे स्थितम्॥

(१।२२।७१)

इति विष्णुपुराणवचनात्। विक्रमः पादविक्षेपः, शौर्यं वाः द्वयं चाशेपपुरुषेभ्यो विस्रक्षण-मस्येति विक्रमी।

श्रुतिस्मृतिलक्षणमूर्जितं शासन-

मस्येति ऊर्जितशासनः।

कर्म, राग और कोप ये रौद्र हैं; आप्तकाम होनेके कारण राग-द्वेषका अभाव होनेसे जिनमें ये तोनों रौद्र नहीं हैं, वे भगवान् अरौद्र हैं।

शेवस्तपधारी होनेसे कुण्डली हैं, अथवा सूर्यमण्डलके समान कुण्डल धारण करनेसे कुण्डली हैं। अथवा इनके सांख्य और योगस्तप मकराकृति कुण्डली हैं।

सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षाके लिये मनस्तत्त्वरूप सुदर्शनचक्र धारण करते हैं, इसलिये चक्री हैं। विष्णुपुराणमें कहा है—'श्रीविष्णु अत्यन्त वेगसे वायुको भी हरानेवाला चञ्चल चक्रस्वरूप मन अपने हाथमें धारण करते हैं।'

भगवान्का विक्रम—पादविक्षेप (डग) अथवा शूरवीरता दोनों ही समस्त पुरुषोंसे विलक्षण हैं, इसिक्ये वे विक्रमी हैं।

उनका श्रुति-स्मृतिक्षप शासन अत्यन्त उत्कृष्ट है, इसिलिये वे ऊर्जित-शासन हैं । भगवान्ने कहा है— 'श्रुतिसमृती समैवाज्ञे यस्ते उल्लङ्ख्य वर्तते ! आज्ञान्छेदी सम द्वेषी मङ्गक्तोऽपिन वैष्णवः॥' इति भगवद्वचनात् ।

शब्दप्रवृत्तिहेतूनां जात्यादीना-मसम्भवात् शब्देन वक्तुमशक्य-त्वात् शब्दातिगः,

'यतो बाचो निवर्तन्ते

भप्राप्य मनसा सह।' (तै॰ उ॰ २१४)

'न शब्दगोचरं यस्य योगिध्येयं परं पदम्।' (वि॰ पु०१।१७।२२)

इत्यादि श्रुतिरमृतिभ्यः।

सर्वे वेदाः तात्पर्येण तमेव वदन्तीति शब्दसहः; 'सर्वे वेदा यत् परमामनन्ति' (कार् उरु१। २।१५) इति श्रुतेः, न्वेरैश्व सर्वेरहमेव वेदाः' (गीता १५।१५) इति स्मृतेश्व।

तापत्रयाभितप्तानां विश्राम-स्थानत्वात् विविदः।

संसारिणामात्मा शर्वशेव शर्वशे; ज्ञानिनां पुनः संसारः शर्वशे; 'श्रुति, स्मृति मेरी ही आशाएँ हैं, जो उनका उल्लब्धन करके बर्तता है, वह मेरी आश्चाका तोड़नेवाला पुरुष मेरा द्वेषी है—यह न मेरा भक्त है और न वैष्णव ही है।'

शब्दकी प्रवृत्तिके हेतु जाति आदि
भगवान्में सम्भव न होनेके कारण वे
शब्दसे नहीं कहे जा सकते, इसिट्ये
शब्दातिग हैं। 'जिसे प्राप्त न होकर
मनसिंदत वाणी ठाँट आती है',
'जिसका योगियोंसे ध्यान किया
जानेपाला पद शब्दका विषय नहीं है।'
इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे [यही शत
सिद्ध होती है !]

समस्त वेद तात्पर्यस्त्यसे भगवान्का ही वर्णन करते हैं, इसिलिये वे शब्दसर हैं, जैसा कि 'जिस [ब्रह्म] पदका समस्त वेद वर्णन करते हैंं इत्यादि श्रुति और 'समस्त वेदोंसे भी में ही जानने योग्य हूँ' इत्यादि स्मृति कहती है। तापत्रयसे तपे हुओंके लिये विश्राम-के स्थान होनेके कारण शिशिशर हैं।

संसारियोंके छिये आतमा शर्वरी [रात्रि] के समान शर्वरी है तम इंगियोंको संसार ही शर्वरी है। तामुभयेषां करोतीति शर्वशिकारः;
ध्या निशा सर्वभूतानां
तस्यां जागतिं संयमी।
यस्यां जाग्रति भूतानि
सा निशा पश्यतो मुनेः॥'
(गीता २।६९)
इति भगवद्वचनात् ॥ ११०॥

उन (ज्ञानी-अज्ञानी) दोनोंकी शर्वरियों-के करनेवाले होनेसे मगवान् शर्वरीकर हैं। जैसा कि मगवान्ने कहा है— 'समस्त भूतोंकी जो रात्रि है उसमें संयमी पुरुष जागता है और जिसमें सब भूत जागते हैं, द्रष्टा (तस्वक्षानी) सुनिके लिये वही रात्रि है' ॥११०॥

अकूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः । विद्वासमि वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥१११॥ ९१५ अकूरा, १९६ विशलः, ९१७ दक्षः, ९१८ दक्षिणः, ९१९ क्षमिणां

त्रः । ९२० विद्वत्तमः, ९२१ वीतभयः, ९२२ पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥

कौर्यं नाम मनोधर्मः प्रकोपजः अन्तरः सन्तायः साभिनियेशः, अवाप्तसमस्तकामत्वात् कामा-भावादेव कोषाभावः; तस्मात् कौर्यमस्य नास्तीति अकूरः।

कर्मणा गनसा वाचा वपुषा च शोभगत्वात् पेशलः।

पृष्ट्यः शक्तः शीघ्रकारी च दक्षः त्रयं चैतत् परसिन्नियत-मिति दंशः। न्नूरता मनका धर्म है, यह कोधसे उत्पन्न होनेवाला अभिनिवेशयुक्त आन्तरिक सन्ताप है; आहकाम होनेसे कामनाओंका अभाव होनेके कारण ही भगवान्में कोधका भी अभाव है, अतः भगवान्में कूरतः नहीं है, इस-लिये वे अकृर हैं।

कर्म, मन, वाणी और शरीरसे सुन्दर होनेके कारण भगवान् पेशल हैं।

बढ़ा-चढ़ा, शक्तिमान् तथा शीघ कार्य करनेवाला—ये तीन दक्ष हैं। ये एरमात्मामें निश्चित हैं, इसिलये वे दक्ष हैं। दक्षिणशब्दस्यापि दक्ष एवार्थःः
पुनरुक्तिदोषो नास्ति, शब्दभेदात्ः
अथवा दक्षते गच्छति, हिनस्तीति
वा दक्षिणः, 'दक्ष गतिहिंसनयोः'
इति धातुपाठात्।

क्षमावतां योगिनां च पृथिव्या-दीनां भारधारकाणां च श्रेष्ठ इति क्षमिणां वरः । 'क्षमया पृथिवीसमः' (वा० रा० १ । १ । १८) इति वालमीकिवचनात् । ब्रह्माण्ड-मिललं वहन् पृथिवीव भारेण नादित इति पृथिव्या अपि वरो वा क्षमिणः शक्ताः, अयं तु सर्व-शक्तिमस्वात् सकलाः क्रियाः कर्तुं क्षमत इति वा क्षमिणां वरः ।

निरस्तातिशयं ज्ञानं सर्वदा सर्वगोचरमस्थास्ति नेतरेपामिति विद्वत्तमः ।

वीतं विगतं भयं सांसारिकं संसारलक्षणं वा अस्थेति वीतभयः, सर्वेश्वरत्वान्नित्यप्रक्तत्वाच्च।

दक्षिण शब्दका अर्थ भी दक्ष ही है, शब्द-भेर होनेके कारण यहाँ पुनरुक्ति दोष नहीं है। अथवा 'दक्ष धातुका गति और हिंसा अर्थमें प्रयोग होता है' इस धातुपाठके अनु-सार भगवान् [सब ओर] जाते और [सबको] मारते हैं, इसिंख्ये दक्षिण हैं।

क्षमा करनेवाले योगियोंमें और भार धारण करनेवाले पृथ्वी आदिमें श्रेष्ठ हैं, इसिलिये, क्षमिणां वर हैं। वालमीकि-जीका कथन हैं— '[राम] क्षमामें पृथ्वीके समान हैं। अथवा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको धारण करते हुए भी पृथ्वीके समान उसके भारमे पीड़ित नहीं होते, इसिलिये पृथ्वीसे भी श्रेष्ठ होने-के कारण क्षमिणां वर हैं। अथवा क्षमी समर्थोंको कहते हैं, भगवान् सर्वशिक्त-मान् होनेके कारण सभी कर्म करनेमें समर्थ हैं, इसिलिये क्षमिणां वर हैं।

भगवान्को सदा सब प्रकारका निरितशय ज्ञान है और किसीको नहीं है, इसलिये वे विद्वस्तम हैं।

सर्वेश्वर और नित्यमुक्त होनेकें कारण भगवान्का सांसारिक अर्थात् संसाररूप भय बीत [निवृत्त हो] गया है, इसिछये वे चीतभय हैं। पुण्यं पुण्यकरं श्रवणं कीर्तनं वास्येति पुण्यश्रवणकीर्तनः,

्य इदं श्रृणुयान्तित्यं

यश्चापि परिकीर्तयेत्।

नाशुभं प्राप्तुयात् किञ्चित्

सोऽमुत्रेह च मानवः॥'

(वि॰ स॰ १२२)

इति श्रवणादिफलवचनात्

भगवान्का श्रवण और कीर्तन पुण्यस्व अर्थात पुण्यकारक है, इसिल्ये वे पुण्यश्रवणकीर्तन हैं; क्योंकि 'जो इसे नित्य सुनेगा और जो इनका कीर्तन करेगा, उस मनुष्यको इस लोक या परलोकमें खुरा फल नहीं मिलेगा। इत्यदि वाक्योंसे श्रवण आदिका फल बतलाया गया है ॥ १११॥

उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःखप्ननाशनः।

वीरहा रक्षणः सन्ता जीवनः पर्यवस्थितः ॥११२॥ ९२३ उत्तारणः, ९२४ दुष्कृतिहा, ९२५ पुण्यः, ९२६ दुःख्वप्ननाशनः। ९२७ वीरहा, ९२८ रक्षणः, ९२९ सन्तः, ९३० जीवनः, ९३१ पर्यवस्थितः॥

संसारसागरादुत्तारयतीति उत्तारणः ।

दुष्कृतीः पापसंज्ञिता हन्तीति दुष्कृतिहा, ये पापकारिणस्तान् हन्तीति वा दुष्कृतिहा ।

सरणादि कुर्वतां सर्वेषां पुण्यं करोतीति, सर्वेषां श्रुतिस्मृति-लक्षणया वाचा पुण्यमाचष्ट इति वा पुण्यः। संसार-सागरसे पार उतारते हैं, इसिलिये **उत्तारण हैं**।

पायनामकी दुष्कृतियोंका हनन करते हैं, इसलिये दुष्कृतिहा हैं; अथवा जो पाय करनेवाले हैं, उन्हें मारते हैं, इसलिये दुष्कृतिहा हैं।

सारण आदि करनेवाले सब पुरुषों-का पुण्य-कर्म सम्पन्न करते हैं, इसलिये अथवा श्रुति-स्मृतिरूप वाणीसे सबको पुण्यका उपदेश देते हैं, इसलिये पुण्यक हैं।

भाविनोऽनर्थस्य सूचकान् दुःखप्नान् नाशयति ध्यातः स्तुतः पूजितञ्चेति दुःखप्न-कीर्तित: नाशनः ।

विविधाः संसारिणां गतिप्रीक्ति-

प्रदानेन हन्तीति वीरहा ।

सत्त्वं गुणमधिष्टाय जगत्त्रयं रक्षन् रक्षणः, नन्दादित्वात् कर्तरि ल्युः।

सन्मार्गवर्तिनः सन्तः; तुदूरेण विद्यादिनयबुद्धये स एव इति सन्तः ।

सर्वाः प्रजाः प्राणरूपेण जीवयन् जीवनः ।

ध्यान, स्मरण, कीर्तन और पूजन किये जानेपर भावी अनर्थके सूचक द:खप्नोंको नष्ट कर देते हैं, इसलिये दुःस्वप्तनाशनः हैं ।

संसारियोंको मुक्ति देकर उनकी विविध गतियोंका हनन करते हैं, इसिंठिये वीरहा हैं।

सच्याणके आश्रयसे तीनों होकोंकी रक्षा करनेके कारण रक्षण हैं। यहाँ नन्दादिगण भानकर रक्ष धातुसे कर्ता-अर्थमें ल्युप्रत्यय हुआ है।

सन्मार्गपर चळनेत्रालोंको सन्त कहते वतत हैं, विद्या और विनयकी वृद्धिके टिये सन्तरूपसे भगवान् स्वयं ही विराजते हैं, इसलिये वे सन्त हैं।

> प्राणरूपसे समस्त प्रजाको जीवित रखनेके कारण जीवन हैं।

परितः सर्वतो विश्वं व्याप्या- विश्वको परितः सब ओरसे व्याप्त करके वस्थित इति पर्यवस्थितः ॥ ११२ ॥ स्थित हैं, इसिलिये पर्यवस्थित हैं ॥११२॥

अनन्त्ररूपोऽनन्तश्रीर्जितमन्युभैयापहः

चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः ॥११३॥ ९३२ अनम्तरूपः, २३३ अनन्तर्ग्रीः, २३४ जितमन्युः, ९३५ भयापहः। ९३६ चतुरश्रः, ९३७ गमीरात्मा, ९३८ विदिशः ९३९ व्यादिशः, ९४० दिशः ॥

ससारहरा, दुःस्व नका नाश करनेवाले हैं, इसिलये भी दुःस्वपननाशन हैं ।

अनन्तानि रूपाण्यस्य विश्व-

प्रपश्चरूपेण स्थितस्येति अनन्तरूपः । अनन्ता अपरिमिता श्रीः परा शक्तिरस्येति अनन्तर्शाः, परास्य शक्तिविधित्र श्रूयते' (३वे० उ० ६ । ८) इति श्रुतेः ।

मन्युः क्रोधा जिता येन स जितमन्युः।

भ**यं संसारजं पुंसामपघ्नन्** भयापहः।

न्यायसमवेतः चतुरश्रः, पुंसां कर्भानुरूपं फलं प्रयच्छतीति । आत्मा स्वरूपं चित्तं वा गुभीरं

परिच्छेत्तुमश्रवयमस्येति गभीरात्मा । विविधानि फलानि अधिकारिस्यो विशेषेण दिशतीति विदिशः ।

विविधामाज्ञां शकादीनां कुर्वन् व्यादिशः।

समन्तानां कर्मणां फलानि

दिशन् वेदात्मना दिशः ॥११३॥

विश्वप्रपञ्चरूपसे स्थित हुए भगवान्-के अनन्त रूप हैं, इसलिये वे अनन्तरूप हैं।

भगवान्की श्री अर्थात् परा शक्ति अन्त यानी अप्रिमित है, इसलिये वे अन्तत्रश्री हैं । श्रुति कहती है—— 'इसकी परा शक्ति विविध प्रकारकी ही सुनी जाती है।'

जिन्होंने मन्यु अर्थात् कोधको जीत लिया है, वे भगवान् जितमन्यु हैं। पुरुषोंका संसारजन्य भय नष्ट करनेके कारण भयापह हैं।

पुरुषोंको उनके कर्मानुसार फल देते हैं, इसलिये न्याययुक्त होनेके कारण **चतुरश्र** हैं।

भगवान्का आत्मा-खरूप अथवा मन गम्भीर है, उसका परिच्छेद— परिमाण नहीं किया जा सकता, इसळिये वे गभीरातमा हैं।

अधिकारियोंको विशेषक्षपसे विविध प्रकारके फल देते हैं, इसलिये भगवान् विदिश हैं।

इन्द्रादिको विविध प्रकारकी आज्ञा करनेसे व्यादिश हैं।

वेदरूपसे समस्त कर्मियोंको उनके कर्मोंके फळ देते हैं, इसलिये **दिश** हैं॥ ११३॥

अनादिर्भुर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः। जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः॥११४॥

९४१ अनादिः, ९४२ भूर्मुतः, ९४३ छङ्मीः, ९४४ ह्रितीरः, ९४५ ह्रि-राङ्गदः । ९४६ जननः, ९४७ जनजन्मादिः, ९४८ भीमः, ९४९ मीम-पराकामः ॥

आदिः कारणमस्य न विद्यत

इति अनादिः, सर्वकारणत्वात् ।
भूराधारः, भुवः सर्वभूताश्रयत्वेन प्रसिद्धाया भूम्याः भुवाऽपि
भूरिति भूर्भवः ।

अथवा, न केवलमसी मूः भ्रवः, लक्ष्मीः शोभा चेति भ्रुवो लक्ष्मीः। अथवा, भूः भूर्लोकः; भ्रवः भ्रवलोकः; लक्ष्मीः आत्मविद्या, आत्मविद्या च देवि त्वम्' इति श्रीस्तुतौ। भूम्यन्तिरक्षयोः शोभेति वा भूर्भुवो लक्ष्मीः।

शोभना विविधा ईरा गतयो यस्य स ^{धुवीरः}। शोभनं विविधम् ईतें इति वा सुवीरः।

सबके कारण होनेसे मगवान्का कोई आदि अर्थात् कारण नहीं है, इसलिये वे अनादि हैं।

भू आधारको कहते हैं, भुवः अर्थात् समस्त भूतोंके आधाररूपसे प्रसिद्ध भूमिको भी भू (आधार) हैं, इसलिये भगवान् भूभुवः हैं।

अथवा पृथ्वीके केवल आधार ही
नहीं विलंक लक्ष्मी अर्थात् शोमा भी वे
ही हैं, इसिल्ये लक्ष्मी हैं। अथवा
भूलेंकिको भू: और भुवलेंकिको भुवः
तथा आत्मविद्याको हो लक्ष्मी कहा
है। श्रीस्तुतिमें कहा है—'हे देवि! आत्मविद्याभी तू ही है।' अथवा भूमि और अन्तरिक्षकी शोभा हैं, इसिल्ये
ही भगवान् भूभुंवो लक्ष्मी हैं।

जिनकी विविध ईरा—गितियाँ ग्रुम हैं, वे भगवान् सुवीर हैं। अथवा वे विविध प्रकारसे सुन्दर ईरण (स्फुरण) करते हैं, इसिलिये वे सुवीर हैं। रुचिरे करयाणे अङ्गदे अस्येति।

रुचिराङ्गदः ।

जन्तून् जनयन् जननः; ल्युङ्-

विधौ बहुलग्रहणात् कर्तरि ल्युट्-

प्रत्ययः प्रयोगवचनादिवत् ।

जनस्य जनिमतो जनम उद्भवः तस्यादिमूलकारणमिति जन-जन्मादिः।

भयहेतुत्वाद् भीमः, 'भीमादयो-ऽपादाने' (पा॰ सू॰ ३ । ४ । ७४) इति निपातनात्, 'महद्भयं वज्र-

मुचतम्' इति श्रुतेः ।

असुरादीनां भयहेतुः पराक्रमो-ऽस्यावतारेष्विति भीमपराक्रमः ॥ ११४॥ भगवान् के अङ्गद (भुजबन्ध) रुचिर अर्थात् कल्याणह्रप हैं, इसळिये वे रुचिराङ्गद हैं।

जन्तुओंको उत्पन करनेके कारण जनन हैं । 'कृत्यल्युटो बहुलम्' (पा० सू० ३ । ३ । ११३) इस ल्युड्-विधायक सूत्रमें 'बहुलम्' शब्दका उपादान होनेके कारण प्रयोगवचन आदि शब्दोंकी भौति यहाँ कर्ता अर्थमें ल्युटप्रत्यय हुआ है ।

जन्म लेनेवाले जीवके जन्म अर्थात् उत्पत्तिके आदि यानी मुलकारण हैं, इसिक्रिये जनजनमाहि हैं।

भयके कारण होनेसे भीम हैं, 'भीमाद्योऽपादाने' इस सूत्रके अनुसार भीम शब्दका निपातन किया गया है। मन्त्रवर्ण कहता है—'महान् भयरूप वज्र उद्यत (उठा हुआ) है।'

अवतारोंमें भगवान्का पराक्रम अद्धरादिकोंके भयका कारण होता है, इसिलिये वे भीमपराक्रम हैं॥११४॥

—÷э@e÷---

आधारनिलयोऽधाता पुष्पहासः प्रजागरः।

उध्वराः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥११५॥

९५० आधारिनिलयः, ९५१ अधाता, [धाता], ९५२ पुष्पहासः, ९५३ प्रजागरः । ९५४ जर्ध्वगः, ९५५ सत्प्रथाचारः, ९५६ प्राणदः, ९५७ प्रणवः, ९५८ पणः ।

पृथिव्यादीनां पञ्चभूताना-

माधाराणामाधारत्वात् आधारनिल्यः । स्वात्मना धृतस्यारयान्यो धाता नारतीति अधाताः 'नधृतश्च' (पा० स०५। १। १५३) इति 'समासान्तविधिरनित्यः' (परिभाषेन्दु-रोखरे ८६) इति कप्प्रत्ययाभावः । संद्वारसमये सर्वाः प्रजा धयति पिवतीति वा धाताः धेट् पाने इति धातः ।

मुक्तलात्मना स्थितानां पृष्पाणां हासवत् प्रपश्चरूपेण विकासो-ऽस्येति पृष्पहासः ।

नित्यप्रद्युद्धस्वरूपत्यात् प्रकर्षेण जागतीति प्रजागरः ।

सर्वेपामुपरि तिष्ठन् ऊर्घ्याः। सतां कर्माणि सत्पथास्तानाचर-

त्येष इति सत्पयाचारः ।

मृतान् परीक्षित्प्रभृतीन् जीवयन् प्राणदः । पृथियी आदि पञ्चभूत आधारीके भी आधार हैं, इसलिये परमेश्वर आधारनिलय हैं।

अपने-आप स्थित हुए भगवान्ता कोई और धाता (बनाने बाला) नहीं है, इसिलिये वे अधाता हैं । यहाँ 'न खुतश्च' इस सूत्रसे प्राप्त होने बाला 'कप' प्रत्ययका 'समासान्त- विधि अनित्य होती है' इस परिभाषाके अनुसार अभाव है । अथवा प्रलय-कालमें सम्पूर्ण प्रजाका धयन अर्थात् पान करते हैं, इसिलिये धाता हैं । यहाँ [धाता शब्दमें] पान-अर्थका बाचक धेट् धातु है ।

कलिकारूपसे स्थित पुष्पोंके हास (खिलने) के समान भगत्रान्का प्रपश्च-रूपसे विकास होता है, इसलिये वे पुष्पहास हैं।

नित्यप्रबुद्ध होनेक कारण प्रकर्ष रूपसे जागते हैं, इसलिये भगवान् प्रजागर हैं। सबसे ऊपर रहनेके कारण कर्ष्वग हैं। सत्पुरुषोंके कमोंको सत्पय कहते हैं, उनका आचरण करते हैं, इसलिये सत्पथाचार हैं।

परीक्षित् आदि मरे हुओंको जीवित करनेके कारण प्राणद हैं। प्रणवो नाम परमात्मनो वाचक ओङ्कारः; तद्भेदोपचारेणायं प्रणवः।

पणितर्व्यवहारार्थः; तं कुर्वन् पणः,

'सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो

नामानि कृत्वाभित्रदन् यदस्ते ॥'

इति श्रुतेः । पुण्यानि सर्वाणि कर्माणि पणं सङ्गृह्याधिकारिभ्यः तत्फलं प्रयच्छतीति वा लक्षणया पणः ॥ ११५ ॥

परमात्माके वाचक ॐकारका नाम प्रणव है, उसके साथ अमेदका उपचार (क्यवहार) होनेसे परमात्मा प्रणव हैं। पण धातुका क्यवहार अर्थ है। क्यवहार करनेके कारण भगवान् पण हैं। श्रुति कहती है—'घीर पुरुष सब रूपोंको विचारकर उनके नामकी कल्पना करके कहता हुआ स्थित होता है' अथवा समग्र पुण्यकमोंका पणरूपसे संग्रह करके अधिकारियोंको उनका पळ देते हैं, इसलिये ळक्षणा-वृत्तिसे पण कहे जाते हैं।। ११५॥

प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः ।

तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः ॥११६॥

९५९ प्रमाणम्, ९६० प्राणनिलयः, ९६१ प्राणमृत्, ९६२ प्राणजीवनः । ९६३ तस्त्रम्, ९६४ तस्त्रत्रित्, ९६५ एकात्मा, ९६६ जन्ममृत्युजरातिगः ॥

प्रमिति संवित् स्वयंप्रमा प्रमाणम्, प्रमिति—संवित् अर्थात् खयंप्रमा-'प्रज्ञानं ब्रह्म' (ऐ० उ० ३ । ५ । ३) इति श्रुतेः ।

'ज्ञानस्वरूपमत्यन्त-

निर्मलं परमार्थतः ।

तमेवार्थस्वरूपेण

भान्तिदर्शनतः स्थितम् ॥'

(११२१६)

इति विष्णुपुराणे ।

प्रमिति—संवित् अथोत् स्वयंप्रमा-रूप होनेसे भगवान् प्रमाण हैं। श्रुति कहती है—'प्रश्नान ब्रह्म है।' विष्णु-पुराणमें कहा है—'जो परमार्थतः अत्यन्त निर्मेल ज्ञानरूप हैं, किन्तु भ्रान्तदृष्टिसे देखनेपर पदार्थरूपसे स्थित हैं, उन्हें [प्रणाम करके]।'

वि० स० १७--

प्राणा इन्द्रियाणि पत्र जीवे निलीयन्ते तत्परतन्त्रत्वात्, देहस्य धारकाः प्राणापानादयो वा तिस्मिन्नलीयन्ते; प्राणितीति प्राणो जीवः परे पुंसि निलीयत इति वा प्राणान् जीवांश्व संहर-निति वा प्राणिनिल्यः। पोषयक्षश्रक्षपेण प्राणान्

प्राणिमो जीवयन् प्राणाख्यैः पवनैः प्राणजीवनः

भ्त प्राणेन नापानेन मत्यों जीवित कश्चन । इतरेण तु जीविन्त यस्मिन्नेतानुपाश्चितौ ॥' (क॰ उ॰ २ । २ । ५)

इति मन्त्रवर्णात्। तत्त्वं तथ्यममृतं सत्यं परमार्थतः सतन्त्वमित्येते एकार्थवाचिनः परमार्थसतो त्रह्मणो वाचकाः शब्दाः।

तत्त्वं स्वरूपं यथावद् वेत्तीति तत्त्ववित् ।

इसके अधीन होनेसे प्राण अर्थात् इन्द्रियाँ जिस जीवमें लीन होती हैं [वह प्राणनिळय है] । अयवा देहधारण करनेवाले प्राण, अपान आदि उसमें (जीवमें) लीन होते. हैं, इस-लिये [वह प्राणनिळय] हैं, जो प्राणित (जीवत) रहता है, वह जीव ही प्राण है, वह परम पुरुषमें लीन होता है, इसलिये [परमपुरुष प्राणनिळय है] । अथवा प्राण और जीवोंको अपने-आपमें संहत करते हैं, इसलिये प्राणनिळय हैं।

अन्नरूपसे प्राणोंका पोषण करनेके कारण प्राणसृत् हैं।

प्राण नामक वायुसे प्राणियोंको

जीवित रखनेके कारण प्राणजीवन हैं।
मन्त्रवर्ण कहता हैं— कोई भी मसुख्य
न प्राणसे जीता है न अधानसे, बल्कि

किसी औरहीसे जीते हैं, जिसमें कि ये दोनों आश्रित हैं।

तथ्य, अमृत, सत्य और परमार्थतः सतत्त्व ये सब शब्द एक वास्तिविक सत्स्वरूप ब्रह्मके ही वाचक हैं, अतः वह तत्त्व है।

तत्त्व अर्थात् खरूपको यथावत् ^{जानते} हैं, इसलिये भगवान् तत्त्ववित् हैं ।

एकश्रासावारमा चेति एकात्मा, 'आत्मा वा इद मेक एवाग्र आसीत' (ऐ० ड० १ । १) इति श्रुतेः । 'यश्चाप्नीति यदादत्ते

यच्चानि विषयानिह । यन्वास्य सन्ततो भाव-

स्तरमादारमेति गीयते॥'

इति रमृतेश्र ।

जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते नश्यति इति पड्-भावविकारानतीत्य गच्छतीति जन्ममृत्यु नरातिगः न जायते प्रियते वा विपश्चित्' (क० उ० १।२।१८) इति मन्त्रवर्णात् 11 888 11

भगवान् एक आत्मा हैं, इसळिये वे पकात्मा हैं । श्रुति कहती है-'पहले यह एक आत्मा ही था।' रमृतिका भी क्यन है-'क्योंकि सब विषयोंको प्राप्त करता, ब्रहण करता और भक्षण करता है तथा निरन्तर वर्तमान रहता है, इसलिये यह आत्मा कहा जाता है।

जन्म लेना, होना, बदना, बदलना, क्षीण होना और नष्ट होना--ये छ: भाव-विकार हैं । इनका अतिक्रमण कर जाते हैं, इसलिये भगवान् जनमञ्जल्य-जरातिग हैं, जैसा कि मन्त्रवर्ण कहता है-'शानस्वरूप आत्मा न जन्म लेता है न मरता हैंग॥ ११६॥

фэ@c⊸

भू भुंवःस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः । यज्ञपतियेज्वा यज्ञाङ्गी यज्ञवाहनः ॥११७॥

९६७ भूर्भुवःस्वस्तरः, ९६८ तारः, ९६९ सविता, ९७० प्रपितामदः । ९७१ यज्ञः, ९७२ यज्ञपतिः, ९७३ यज्ञा, ९७४ यज्ञाङ्गः, ९७५ यज्ञवाहनः ॥

व्याहृतिरूपाणि शुक्राणि त्रयी- नामक तीन व्याहृतियोंको वेदन्रयीका साराणि बहुचा आहु:; शुक-सार बतळाया है। उनके द्वारा तेहींमादिना जगत्त्रयं तरित, होमादि करके तीनों लोककी प्रजा

भूभुंवःस्त्रः समारूयानि त्रीणि | बहवृचोंने भूः, भुवः और स्वः प्लवते वेति । तरती अथवा पार होती है, इसलिये वह

भूर्भुवःस्वस्तरः, 'अग्नौ प्रास्ताद्वृतिः सम्य-गादित्यमुपतिष्ठते । आदित्याञ्जायते वृष्टि-

र्चृष्टेरन्नं ततः प्रजाः॥' (३।७६)

इति मनुवचनात्; अथवा भूर्श्ववःस्वःसमारूयलोकत्रयसंसारवृक्षो भूर्श्ववःस्वस्तरुः; भूर्श्ववःस्वराख्यं लोकत्रयं वृक्षवद् व्याप्य तिष्ठतीति वा भूर्श्ववःस्वस्तरुः । संसारसागरं तारयन् तारः;

प्रणवो वा ।

सर्वस्य लोकस्य जनक इति सिवता।

पितामहस्य ब्रह्मणोऽपि पितेति प्रिवतामहः।

यज्ञात्मना यज्ञः ।

यज्ञानां पाताः स्वामी वा यज्ञपतिः, 'अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च।' (गीता ९। २४) इति भगवद्वचनात्।

यजमानात्मना तिष्ठन् यज्या ।

यज्ञा अङ्गान्यस्येति वराहमूर्तिः यज्ञाङ्गः,

[त्रयीसार] भूर्भुवःस्वस्तह है । मनुजीका वाक्य है-- अग्निमें भर्ला प्रकार दी हुई आहुति सूर्यमें स्थित होती है, सूर्यसे वर्षा होती है, वर्षासे अन्न होता है और फिर उससे प्रजा होती है। अथवा भूभुवःसस्तर नामक लोकत्रयरूप संसारवृक्ष ही भूभवः खस्तर है । अथवा भू:, भुवः और स्वः नामक त्रिलोकोको बुक्षके समान न्याप्त करके स्थित हैं, इसलिये वे भूभुव:खरतर हैं। संसारसागरसे तारनेके कारण भगवान् तार हैं, अथवा प्रणव तार हैं। सम्पूर्ण छोकके उत्पन्न करनेवाले होनेसे भगवान् सविता हैं।

पितामह ब्रह्माजीके भी पिता होनेसे प्रपितामह हैं।

यज्ञरूप होनेसे यज्ञ हैं।
यज्ञोंके पालक अर्थात् खामी होनेसे
यज्ञपति हैं। श्रीभगवान्ने कहा है—
'सव यज्ञोंका भोका और प्रभु में
ही हूँ।'

यजमानरूपसे स्थित होनेके कार्ण यज्या हैं।

यज्ञ वराह भगवान्के अङ्ग हैं। इसिलिये वे यज्ञाङ्ग हैं। हरिवंशमें कही

वंदपादी यूपदंष्ट्र: कतहस्तश्चितोमुखः अग्निजिह्हों दर्भरोमा ब्रह्मशीर्षो महातपाः ॥ अजोरात्रेक्षणो दिव्यो वेशङ्गश्रुतिभूषणः आज्यनासः सुवतुण्डः सामघोषस्थनो महान् ॥ धर्मसत्यमयः श्रीमान् क्रमविक्रमसक्तियः प्रायश्चित्तनखो घोर: पशुजानुमहाभुजः n उदात्रन्त्रो होमलिङ्गो बीजौषधिमहाफ्टाः वाय्वन्तरात्मा मनत्रस्फिग विक्रमः सोमशोणितः ॥ वेदीस्कन्धो हविर्गन्धो हञ्यकव्यातिवेगवान् प्राग्वंशकायो चुतिमा-न्नानादीक्षाभिरचिंत: दक्षिणाहृदयो योगी महासत्रमयो महान् । **उपाक्रमीष्ट्रह**चकः प्रवर्ग्यावर्तभूषणः ॥

है '[वे यज्ञमूर्ति वराह भगवान्] वेदरूप चरण, यूपरूप दाढ़, कतुरूप हाथ, चितीरूप मुख, अग्निरूप जिहा, दर्भरूप रोम तथा ब्रह्मरूप सिरवाले और महान् तपस्वी हैं। ने दिव्य स्व-रूप हैं, रात और दिन उनके नेत्र हैं, छहों वेदाङ्ग कर्णभूषण हैं, घृत नासिका है, स्रवा थुथुनी है और सामवेद घोष है । वे महान् धर्म सत्यमय तथा श्रीसम्पन्न हैं, और क्रम-विक्रम-रूप सिक्तयाओंवाले, प्रायश्चित्तरूप नर्खोबाले. भयंकर तथा यश्रपशुरूप घुटनोंवाले एवं महान् भुजाओंवाले हैं और उद्गाता उनकी आंते हैं, होम लिङ्ग है, बीज और ओषधि महान् फल हैं, वायु अन्तरात्मा है, मन्त्र त्वचा है और सोमरस रक्त है तथा वे विशेष क्रम (गति) वाले हैं। वेदी उनका स्कन्ध (कन्धा) है, हवि गन्ध है तथा वे हव्य-कव्यक्तप अत्यन्त वेगवाले, प्राग्वंदा रूप रारीरवाले, बड़े तेजस्वी और नाना प्रकारकी दीक्षाओंसे अर्चित हैं। वह महासत्रमय महायोगी दक्षिणारूप हृद्यवाले, उपाकर्मरूप होंठ और दाँतोंवाले तथा प्रवर्ग्यरूप आवर्ती (रोमसंस्थानों) से विभूषित हैं। नाना प्रकारके छन्द उनके आने-जाने-

[#] यज्ञशालाके पूर्व भागमें यजमान आदिके ठहरनेके लिये बने हुए धरको प्राग्वंश कहते हैं।

नानाच्छन्दोगतियथो
गुह्योपनिषदासनः ।
छायापःनीसहायो वै
मेरुशृङ्ग इवोच्छितः॥'
(३।३४।३४-४१)

इति हरिवंशे । फलहेतुभूतान् यज्ञान् वाहयतीति यज्ञवाहनः ॥ ११७॥ का मार्ग है, अति गुह्य उपित्त् आसन (बैठनेका स्थान) है तथा मेरुश्कके समान ऊँचे रारीरवाले वे (बराह भगवान्) अपनी छायारूप परनीके सहित विराजमान हैं।

फलके हेतुभूत यज्ञोंका वहन करते हैं, इसिछिये वे यज्ञवाहन हैं ॥११७॥

यज्ञभृद् यज्ञकृद् यज्ञी यज्ञभुग् यज्ञसाधनः ।

यज्ञान्तकृद् यज्ञगृह्यमन्त्रमन्नाद एव च ॥११८॥ ९७६ यज्ञभृत, ९७७ यज्ञकृत, ९७८ यज्ञी, ९७९ यज्ञभुक्, ९८० यज्ञसाधनः । ९८१ यज्ञान्तकृत, ९८२ यज्ञगुह्यम्, ९८३ अन्नम्, ९८४ अन्नादः, एव च ॥

यज्ञं विभित्ते पातीति वा

यज्ञभृत् ।

जगदादी तदन्ते च यज्ञं करोति,

इन्ततीति वा यज्ञद्वत्।

यज्ञानां तत्समाराधनात्मनां

शेपीति यज्ञी।

यज्ञं भुङ्कोः भुनक्तीति वा यज्ञभुक्।

यज्ञाः साधनं तस्प्राप्ताविति यज्ञसाधनः । यज्ञको धारण करते अथवा उसकी रक्षा करते हैं, इसलिये भगवान् यज्ञभृत् हैं।

जगत्के आरम्म और अन्तमें यज्ञ करते अथवा यज्ञ काटते हैं, इसलिये यज्ञकृत् हैं।

अपने आराधनात्मक यज्ञोंके शेषी [अर्थात् शेषकी पूर्ति करनेवाले] हैं, इसिक्रिये यज्ञी हैं।

यज्ञको भोगते अथवा उसकी रक्षा करते हैं, इसिछिये यश्भुक् हैं।

यज्ञ उनकी प्राप्तिका साधन है, इसिटिये ने यज्ञसाधन हैं। यज्ञस्यान्तं फलप्राप्तं कुर्वन् । वैष्णवऋवछंसनेन पूर्णादृत्या पूर्णं कृत्वा यज्ञसमाप्तिं करोतीति वा यज्ञान्तकृत् ।

यज्ञानां गुह्यं ज्ञानयज्ञः, फलाभिसन्धिरहितो वा यज्ञः; तदभेदोपचाराद् ब्रह्म यज्ञगुह्यम् ।
अद्यते भूतैः अत्ति च भूतानिति
अन्नरः ।

अन्नमत्तीति अन्नादः ।

सर्वं जगदन्नादिरूपेण भोक्त-भोग्यात्मकमेवेति दर्शयितुमेव-कारः; 'च' शब्दः सर्वनाम्ना-मेकसिन् परसिन् पुंसि सम्रच्चित्य षृत्तं दर्शयितुम् ॥ ११८ ॥ यज्ञका अन्त अर्थात् उसके फलकी
प्राप्ति करानेके कारण यश्चान्तकृत् हैं।
अथवा वैष्णव ऋक्का उच्चारण करते
हु० पूर्णाहुतिसे पूर्ण करके यज्ञ समाप्त
करते हैं, इसिटिये यज्ञान्तकृत् हैं।

यज्ञोंमें ज्ञान-यज्ञ अथा फलकी कामनासे रहित [कोई भी] यज्ञ गुह्य है, उसका ब्रह्मके साथ अमेद माननेसे ब्रह्म ही यक्षगुद्य है।

भूतोंसे छ।ये जाते हैं; अथवा भूतों-को खाते हैं, इसक्रिये अज हैं।

अन्तको खानेशले होनेसे अन्नाद हैं।

सम्पूर्ण जगत् अन्नादिरूपसे भोक्ता-भोग्यरूप ही है—यह दिख्लानेक लिये एक्तारका और सब नामोंकी बृत्ति समुन्तित करके एक परमपुरूषमें ही प्रदर्शित करनेके लिये च शब्दका प्रयोग किया गया है ॥ ११°८॥

आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगायनः । देवकीनन्द्रनः सृष्टा क्षितीदाः पापनाशनः ॥११९॥

९८५ आत्मयोनिः, ९८६ स्वयं नातः, ९८७ वैखानः, ९८८ सामगायनः । ९८९ देवकीनन्दनः, ९९० स्रष्टा, ९२१ क्षितीशः, ९९२ पापनाशनः ॥ आत्मैव योनिरुपादानकारणं

नान्यदिति आत्मयोनिः ।
निमित्तकारणमि स एवेति
दर्शियतुं स्वयंजातः, इति 'प्रकृतिश्च
प्रतिज्ञादृष्टान्तानुपरोधात्' (म० स०
१। १। २३) इत्यत्र स्थापितसुभयकारणत्वं हरेः ।

विशेषेण खननात् वैखानः; धरणीं विशेषेण खनित्वा पातालवासिनं हिरण्याक्षं वाराहं रूपमास्थाय जघानेति पुराणे प्रसिद्धम् ।

सामानि गायतीति सामगायनः।

देवक्याः सुतो देवकीनन्दनः ।

प्रयोतीषि शुकाणि च यानि छोके

प्रयो छोका छोकपाङ्गस्ययो च ।

प्रयोजनयश्चाहुतयश्च पश्च

सर्वे देवा देवकीपुत्र एव ॥'

हति महाभारते (अनु०१५८।

३१)।*

क्षष्टा सर्वे छोकस्य ।

आतमा ही योनि अर्थात उपदान. कारण है और कोई नहीं, इसिडिये भगतान् आत्मयोनि हैं।†

निमित्त-कारण भी वही है यह दिखळानेके ळिये स्वयंजात कहा गया है। 'प्रकृति (उपादान-कारण) और निमित्त-कारण भी ब्रह्म हैं। क्योंकि पेसा माननेपर प्रतिक्षा तथा दण्यन्त का उपरोध नहीं होता' इस ब्रह्ममूत्रसे श्रीहरिका निमित्त और उपादान कारणत्व स्थापित किया गया है।

विशेषरूपसे खोदनेके कारण चैखान हैं । पुराणोंमें यह प्रसिद्ध ही है कि भगवान्ने वराहरूप धारणकर पृथ्वीको विशेषरूपसे खोदकर पाताल्वासी हिरण्याक्षको मारा था। सामगान करते हैं, इसलिये सामगायन हैं।

देवकीके पुत्र होनेसे देवकीनन्दन हैं। महाभारतमें कहा है—'लोकमें जितनी ग्रुश्न ज्योतियाँ [प्रह-नक्षत्रादि] और अग्नियाँ हैं [वेसब] तथा तीनों लोक, लोकपाल, वेदन्रधी, तीनों अग्नियाँ, पाँचों आहुतियाँ और समस्त देवगण देवकीपुत्र ही हैं।' सम्पूर्ण लोकोंके रचिता होनेसे स्रष्टा हैं।

क्योंकि भगवान् और आत्मामें अभेद है ।

[†] आजकल भहाभारतका जो संस्करण प्रचलित है उससे इस क्लोकका कुछ पाठ-भेद है।

क्षितेर्भूमेरीशः क्षितीशः दश- । रथात्मजः ।

कीतिंतः पूजितो ध्यातः स्मृतः पापराशिं नाशयन् पापनाशनः,

'पक्षीयवासाद् यत् पापं

पुरुषस्य प्रणश्यति । प्राणापामशतेनैव

तत् पापं नश्यते चृणाम् ॥ प्राणायामसहस्रेण

यत् पापं नश्यते नृणाम् । क्षणमात्रेण तत् पापं हरेध्यीनात् प्रणश्यति ॥' इति बृद्धशातातपे ॥ ११९॥ श्विति अर्थात् पृथ्वीके ईश (खामी)
होनेके कारण दशरथपुत्र राम क्षितीश हैं।
कीर्तन, पूजन, ध्यान और स्मरण
करनेपर सम्पूर्ण पापराशिका नाश
करनेके कारण मगत्रान् पापनाशन हैं।
हद्धशातातपका कथन है 'एक पक्षतक
उपवास करनेसे पुरुषका जो पाप
नष्ट होता है, वह सौ प्राणायाम करनेसे नष्ट हो जाता है तथा एक सहस्र
प्राणायाम करनेसे जो पाप नष्ट होता
है, वह श्रीहरिका क्षणमात्र ध्यान
करनेसे नष्ट हो जाता है'॥११९॥

शङ्कभृत्तन्दकी चर्का शार्क्षधन्वा गदाधरः । रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॥ सर्वप्रहरणायुध ॐ नमः ॥ १२०॥

९९३ शङ्खभृत्, ९९४ नन्दकी, ९९५ चक्री, ९९६ शङ्किंधन्वा, ९९७ गदाधरः । ९९८ रथाङ्गपाणिः, ९९९ अक्षोभ्यः, १००० सर्वप्रहरणायुधः,

सर्वप्रहरणायुव 🥸 नमः ॥

पाश्चजन्यारूयं भूताद्यहङ्का-

रात्मकं शङ्खं विभ्रत् शङ्खभ्त ।

िवद्यामयो नन्दकारूयोऽसिर-स्येति नन्दकी ।

मनस्तस्वात्मकं सुदर्शनाख्यं

भूतादि (तामस) अहंकाररूप पाञ्चजन्यनामक शङ्ख धारण करनेसे भगतान् राङ्खभूत हैं।

उनके पास विद्यामय नन्दक नामक खड्ग है इसडिये वे नन्दकी हैं।

मनस्तत्वात्मक मुदर्शन चक्र भगवान्के

चक्रमस्यास्तीतिः संसारचक्रमस्या-श्रया परिवर्तत वा चकी। इन्द्रियाद्यहङ्कारात्मकं शार्क्ष नाम धनुरस्यास्तीति शार्क्रथन्य। 'वनुषक्ष' (पा० सू० ५। १। १३२) इति अनङ् समासान्तः।

बुद्धितत्त्वास्मिकां कौमोदकीं नाम गदां वहन् गदाधरः।

रथाङ्गं चक्रमस्य पाणौ स्थित-मिति रथाङ्गपाणिः।

अत एव अशक्यक्षोभण इति

अक्षोभ्य: ।

केवलम् एतावन्त्यायुधान्यस्येति न नियम्यते, अपि तु सर्वाण्येन प्रहरणान्यायुधान्यस्येति सर्वप्रहरणायुधः, आयुधत्वेनाप्रसिद्धान्यपि करजादीन्यस्यायुधानि
भवन्तीति । अन्ते सर्वप्रहरणायुध
इति वचनं सत्यसङ्कल्पत्वेन सर्वेश्वरत्वं दर्शयितुम्, 'एष सर्वेश्वरः'
(मा० उ० ६) इति श्रुतेः।

द्विर्वचनं समाप्ति द्योतयति ।

पास हैं, इसिलिये अथवा संसारचक उनकी आज्ञासे चल रहा है, इसिलिये चकी हैं। जनका इन्द्रियकारण [राजस] अहंकाररूप शार्क्षनामक धनुष है; इसिलिये वे शार्क्षधन्या हैं। 'धनुषश्च' इस सूत्रके अनुसार यहाँ समासान्त अनङ्ग्रस्य हुआ है।

बुद्धितत्त्वात्मिका कीमोदकी नामक गदा धारण करनेसे गदाधर हैं।

भगवान् के हाथमें रथाङ्ग अर्थात् चक्र है, इसिल्ये ने रथाङ्गपाणि हैं। इन सब शस्त्रोंके कारण उन्हें क्षोभित नहीं किया जा सकता, इस-लिये ने अक्षोभ्य हैं।

भगवान्के केवल इंतने ही आयुध हों, ऐसा नियम नहीं हैं, बल्कि प्रहार करनेवाली सभी वस्तुएँ उनके आयुध हैं, अतः वे सर्वप्रहरणायुध हैं। जो अंगुली आदि आयुधक्रपसे प्रसिद्ध नहीं हैं, वे भी [नृसिंहावतारमें] उनके आयुध होते हैं। अन्तमें सत्य-संकल्पक्रपसे उनकी सर्वेष्ठरता दिखलानेके लिये उन्हें सर्वप्रहरणायुध कहा है, जैसा कि श्रुति कहती है— 'यह सर्वेद्वर है।'

दो बार कहना समाप्तिका सूचक है।

ॐकारश्र मङ्गलार्थः, **'ॐकारश्चायशब्दश्च** दावेतौ ब्रह्मणः पुरा । कण्ठं भित्त्वा विनिर्पातौ तसानमाङ्गलिकादुभौ॥१ (वृ० ना० १ । ५१ । १०) इति वचनात् । अन्ते 'नमः' परिचरणं कृतवानः इत्युक्त्वा 'मूयिष्टां ते नम उक्ति विधेम' (ई० उ०१८) इति मन्त्रवर्णात् । धन्यं तदेव सातं तनक्षत्रं तदेव पुण्यतहः । करणस्य च सा सिद्धि-र्यत्र हरिः प्राष्ट नमस्कियते ॥१ इति च । प्रागित्युपरुक्षणम्, शिष्टे-अन्तेऽपि नमस्कारस्य राचरणात् । नमस्कारफलं प्रागेव दर्शितम्-'एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो

दशास्त्रमेधा पुनरेति जन्म
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय ॥'
(महा० शा० ४७ । ९१)
'अतसीपुष्पसङ्काशं
पीतवाससमन्युतम् ।
ये नमस्यन्ति गोविन्दं
न तेषां विद्यते भयम् ॥'
(महा० शा० ४७ । ९०)

ओंकार अन्तर्ने मङ्गराचरणके बिये हैं; जैसा कि कहा है-'ऑकार और अथ ये दो राज्य पहले ब्रह्मके कण्ठको भेदन करके निकले थे, इसिंखेये ये दोनों माङ्गलिक हैं।' अन्तमें नमः कहकर परिचर्या (पूना) की है, जैसा कि मन्त्रवर्ण कहता है---'हम बारम्बार नमस्कार करते हैं। सिवा 'वही लग्न, वही नक्षत्र और वही पुण्य दिवस धन्य है तथा इन्द्रियोंकी भी सफलता तभी है, जिसमें श्रीहरिको प्रथम नमस्कार किया जाता है। वाक्य भी है। इसमें प्राक शब्दसे अन्तका भी उपलक्षण है, क्योंकि शिटपुरुषोंद्वारा अन्तमें भी नुमस्कार किया जाता है। नमस्कारका फळ तो पहले ही दिखा चुके हैं कि—'श्रीक्रणको किया हुआ एक प्रणाम भी दस अश्वमेध-यज्ञोंके समान होता है, उनमें भी दशाइव-मेधीको तो फिर जन्म लेना पड़ता है, किन्त कृष्णको प्रणाम करनेवाले-का फिर जन्म नहीं होता। ' 'अलखी-के फूलके समान वर्णवाछे तथा पीत वस्त्रवाले अच्युत श्रीगोविन्दको जो नमस्कार करते हैं, उन्हें कोई भय नहीं

'छोकत्रयाधिपतिनप्रतिमप्रभाव-मीवत् प्रणम्य शिरसा प्रभविष्णुमीशम् । जन्मान्तरप्रलयकल्पसङ्क्ष गात-माशु प्रशान्तिमुपयाति नरस्य पापम् ॥' ॥ १२०॥ इति नाम्नां दशमं शतं विवृतम् । रहता' तथा 'तीनों लोकोंके अधिपति, अनुलित प्रभाव, सृष्टिकर्ता ईश्वरको सिर नवाकर थोड़ा-सा भी प्रणाम करनेसे जनमान्तर, प्रलय और हजारों करंपोंमें किये हुए मनुष्यके सम्पूर्ण पाप तुरंत नप्ट हो जाते हैं' ॥१२०॥ यहाँतक सहस्रवामके दसवें रातकका विवरण हुआ।

इतीदं कीर्तनीयस्य केशावस्य महात्मनः । नाम्नां सहस्र दिव्यानामशेषण प्रकीर्तितम् ॥१२१॥ इति, इद्रम्, कीर्तनीयस्य, केशवस्य, महात्मनः । नाम्नाम्, सहस्रम्, दिव्यानाम्, अशेषेण, प्रकीर्तितम् ॥

इतीदमित्यनेन नामसहस्रमन्यू-नानतिरिक्तमुक्तमिति दर्शयति दिन्यानामप्राकृतानां नाम्नां सहस्रं प्रकीर्तितिमिति वदता प्रकारान्तरेणापि संख्योपपत्ति-देशिता।

प्रक्रमे ।कि जपन् मुख्यते जन्तुः' इति जपशब्दो पादानात् कीर्तथेत् इत्यनेन।पि त्रिविधजपो लक्ष्यतेः उच्चोपांशुमानसलक्षणिस्रविधो जपः ॥ १२१॥

इतीदम्' इस पदसे दिखलाते हैं कि यह सहस्र नाम पूरा-पूरा कहा गया है, यह न तो एक सहस्रसे कम है और न अधिक। बिब्ब अर्थात् अप्राकृत सहस्रनामोंका प्रधान रूपसे कीर्तन हो चुका? ऐसा कहकर यह दिखलाया है कि यह प्रकारान्तरसे भी पूर्ण हो सकती है। आरम्भर्गे 'किसका जीव मुक्त होता है' इस वाक्यमें जग शब्द प्रहण किया जानेते 'कीर्तन करे' इस पदसे भी उच्च, और उपांश ਰੀਜ | प्रकारका ळक्षित होता है ॥ १२१॥

य इदं शृणुयानित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् । नाशुभं प्राप्तुयात् किञ्चित् सोऽसुत्रेह च मानवः॥१ २ २॥ यः, इदम्, शृणुयात्, नित्यम्, यः, च, अपि, परिकीर्तयेत्। न, अशुभम्, प्राप्नुयात्, किश्चित्, सः, अमुत्र, इह, च, मानवः॥

य इदं श्रृणयात् इत्यादिः स्पष्टार्थः । परलोकप्राप्तस्यापि ययातिनहुषादिवदशुभप्राप्त्यभावं स्चिथितुम् अमुत्र इत्युक्तम् ।। १२२ ॥

'य इदं श्रणुयात्' इत्यादि श्लोकका अर्थ स्पष्ट ही है। परलोकको प्राप्त हुए ययाति, नहुषादिके समान वहाँ भी अञ्चभ-प्राप्तिका अभाव सूचित करनेके लिये अमुत्र शब्दका प्रयोग किया गया है।। १२२॥

वेदान्तगो बाह्मणः स्थात क्षत्रियो विजयी भवेत्।

वैश्यो धनसमृद्धः स्याच्छूदः मुखमवाप्नुयात् ॥१२३॥

वेदान्तगः, बाक्षणः, स्यात्, क्षत्रियः, विजयी, भवेत् । वैश्यः, धनसमृद्धः, स्यात्, श्रूदः, सुखम्, अवान्त्रयात् ॥

वेदान्तानामुपनिषदामर्थं त्रहा
गच्छत्यवगच्छतीति वेदान्तगः।
'क्तिं जपन् मुन्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्।'
(वि० स० ३)

इति वचनात् जपकर्मणा साक्षान्मुक्तिशङ्कायां कर्मणां साक्षा-न्मुक्तिहेतुत्वं नास्ति, ज्ञानेनेत्र मोक्ष इति दर्शयितुम्, 'वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्' इत्युक्तम् । कर्मणां त्वन्तःकरणशुद्धिद्वारेण मोक्षहेतु-त्वम्।

> 'कषायपक्तिः कर्माणि - ज्ञानं तु परमा गतिः ।

जो वेदान्तों-उपनिषदोंके अर्थ ब्रह्मको जानता है, उसे वेदान्तम कहते हैं। 'किसका जप करनेसे जीव जन्म-मरणकृप संसारसे मुक्त हो सकता है'

इस कथनके अनुसार जपरूप कर्मसे साक्षात् मोक्ष होनेकी शंका होनेपर 'कर्मोकी मोक्षमें साक्षात् कारणता नहीं है, मोक्ष ज्ञानसे ही होता है'—यह दिखलानेके लिये 'वाह्मण वेदान्तका झाता हो जाता है' ऐसा कहा है। कर्म तो अन्तःकरणकी शुद्धिद्वारा ही मोक्षके हेतु होते हैं।

'वाासनाओंका पकाना ही कर्म है और ज्ञान परमगति है। कर्मके द्वारा कषाये कर्मभिः पक्वे
ततो झानं प्रवर्तते॥'
'नित्यं झानं समासाद्य
नरो बन्धात् प्रमुच्यते।'
'धर्मात् सुखं च झानं च
झानान्मोक्षोऽधिगभ्यते॥'
'धोगिनः कर्म कुर्वन्ति
सङ्गं त्यक्त्वात्मग्रुद्धये॥'
(गीता ५ । ११)

'कर्मणा बध्यते जन्तु-विद्ययैव विद्युच्यते । 'तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः॥' (ब्रह्म०१२९।७)

'ययोक्तान्यपि कर्माणि
परिद्वाय ृद्धिजोत्तमः।
भारमञ्जाने शमे च स्याद्
वेदाभ्यासे च यत्नवान्॥'
(मनु॰ १२। ९२)

'तपसा कल्मणं इन्ति विद्ययामृतमश्चते ।' 'ज्ञानमुख्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः । युवादर्शतळप्रख्ये

पश्यत्यात्मानमात्मनि ॥'
(सङ्क १ । २३७ । ६)

इत्यादिस्मृतिभ्यः, ध्तमेतं नेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिषन्ति यङ्गेन

यासनाओं के जीर्ण हो जानेपर फिर झान होता है।

'नित्य ज्ञानको प्राप्त करके मनुष्य धन्धनमुक्त हो जाता है।' 'धर्मसे छुख और ज्ञान होता है तथा ज्ञानसे मोक्ष प्राप्त होता है।'

'योगीजन आसक्ति त्यागकर चित्तशुद्धिके लिये कर्म किया करते हैं।

'जीव कर्मसे बँधता है और विद्यासे ही मुक्त हो जाता है, इसिल्ये पारदर्शी यतिजन कर्म नहीं करते।'

'श्रेष्ठ ब्राह्मणको उचित है कि चिहित कर्मोंको भी त्यागकर आत्म-श्रान, श्राम और वेदाभ्यासमें यत्नशील हो।'

'[मनुष्य] तपसे पाप नष्ट करता है और विद्यासे अमृत प्राप्त करता है।' 'पाप कर्मके क्षीण हो जानेपर पुरुषको झान उत्पन्न होता है [उस समय] यह स्वच्छ दर्पणमें प्रति-विम्बके समान अपने आत्मामें आत्माको देखता है। हिंदादि स्मृतियों-से तथा 'इस आत्माको ब्राह्मणलोग वेदानुवचनसे तथा निष्काम भावसे आवरणकिये हुए यझ, दान और तपसे दानेन तपसानाशकेन' (वृ ० उ० १ । १ । २२) 'येन केन च यजेतापि वा दर्विहोमेनानुपहतमना एय भत्रति' इत्यादिश्चतिभ्यः ।

ज्ञानादेव मोक्षो भवति ।

'ज्ञानादेव तु कैवल्यं

प्राप्यते तेन मुच्यते ॥'

'ज्ञह्मिविदाप्नोति परम्' (तै० ठ० २ ।
१) 'तरित शोकमात्मिवित्' (छा० उ०७ । १ । ३) 'ज्ञह्म वेद ज्ञह्मैव भवति' (मु० उ० ३ । २ । ९) 'ज्ञह्मैव सन् ज्ञह्माप्येति' (छ० उ० ४ ।

'तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।' (स्वे॰ उ॰ ६ । १५)

818)1

'आनन्दं ब्रक्षणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन।' (तै॰ उ०२।४)

'इह चेदवेदीदश सत्यमस्ति न चेदिहावेदीनमहती विनृष्टिः।'

् (के॰ उ०२।५) भाषा चमेबदाकाशं

वेष्टियिष्यन्ति मान्**वाः** । तदा देवमविज्ञाय

> दुःखस्यान्तो भविष्यति ॥ (इवे॰ उ॰ ६ । २०)

जानने की इच्छा करते हैं, और '[मगुष्य] जिस किसी भी घस्तुसे अथवा दर्विहोमसे यजन करे, किन्तु इससे उसका मन ही शुद्ध होता है।' इत्यादि श्रुतियोंसे भी [कर्म अन्तःकरण-की शुद्धिके ही हेतु सिद्ध होते हैं]। मोक्ष तो जानसे ही होता है:

'ज्ञानसे ही कैवल्य प्राप्त होता है, उससे मुक्त हो जाता है। ' 'ब्रह्मको जाननेवाला परमपदको प्राप्त कर लेता है।' 'आत्मज्ञानी शोकसे तर जाता है।' 'जो ब्रह्मको जानता है, ब्रह्म ही हो जाता है।' 'ब्रह्म हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त होता है।' 'उसे जानकर ही मृत्युको पार करता

है। ' 'ब्रह्मानन्दको जाननेवाला किसी-से भी भय नहीं मानता।' 'यदि उसे इस मनुष्य शरीरमें रहते हुए ही जान लिया तब तो ठीक है और यदि

है, मोक्षके लिये कोई और मार्ग नहीं

नहीं जाना तो बहुत वड़ी हानि है।' जब मनुष्य आकाशको चमड़ेके समान

लपेट लेंगे तब परमात्माको चिना

जाने भी दुःखका अन्त हो जायगा।'

'न कर्मणा न प्रजया धनेन
त्यागेनैके अमृतत्वमान्छः ॥'
(कै॰ उ॰ १ । ३)
'वेदान्तिविज्ञानसुनिश्चितार्थाः
संन्यासयोगाद्यतयः शुद्धसत्त्यः ।
ते ब्रह्मछोके तु परान्तकाले
परामृताः परिमुध्यन्ति सर्वे ॥'

(कें उ०१ ।४)

इत्यादिश्चतिभ्यः ।

शृदः सुखमबानुयात् श्रवणेनेव,
न तु जपयज्ञेन, 'तस्मान्छूदो यज्ञेऽनयक्छसः' (तै० सं० ७ | १ |
१ | ६) इति श्रुतेः |
'श्रावयेच्चतुरो वर्णान्
कस्या बाह्मणमग्रतः ।'

कृत्या ब्राह्मणमग्रतः ।'
इति महाभारते (शा॰ ३२७ । ४९)
अवणमनुज्ञायते । 'सुगतिमियाच्छुवणाच्च श्रदयोनिः' इति हरिवंशे ।
यः श्रुद्रः शृणुयात् स सुखमवाप्नुयाद् इति व्यवहितेन
सम्बन्धः त्रैवर्णिकानां कीर्तयेदित्यनेन ॥ १२३ ॥

'कर्मसे, प्रजासे या धनसे नहीं अमृतत्व प्राप्त होता; किन्हीं विद्वानोंने एकमात्र त्यागसे ही अमृतत्व प्राप्त किया है।' 'वेदान्तविश्वानसे जिन्होंने परमार्थका निश्चय कर लिया है तथा जो संन्यास-योगसे शुद्धचित्त हो गये हैं व सभी यतिजन प्रलयके समय ब्रह्मलोकमें परम अमृत होकर मुक्त हो जाते हैं।' इत्यादि श्रुतियोसे यही बात सिद्ध होती है।

शृद्ध खुख प्राप्त कर सकता है. किन्तु श्रवणमात्रसे ही, जपयश्रसे नहीं; क्योंकि श्रुतिमें कहा है-'अतः शुद्धकां यश्चमें अधिकार नहीं है।' 'ब्राह्मणको आगे करके चारों वर्णौको अवण करावे' इत्यादि वाक्योंसे महाभारतमें उसे श्रवणकी आज्ञा दी गयी है। इरिवंशमें कहा है- 'शूद-योनिको श्रवणसे ही ग्रभगति प्राप्त होती है। अतः जो शूद्र श्रवण करता है, वह सुख पाता है-इस प्रकार इस [शूद्रपद] का व्यवज्ञानयुक्त [१२२ रलोकके] शृणुयात् (श्रवग करे) परसे सम्बन्ध है और त्रैवर्णिकोंका कीर्तयेत् (कीर्तन करे) पदसे सम्बन्ध है ॥ १२३॥

धर्मार्थी प्राप्तुयाद् धर्ममर्थार्थी चार्यमाप्तुयात् । कामानवाप्तुयात् कामी प्रजार्थी चाप्तुयात् प्रजाम्॥ १२ ४॥

धर्माधीं, प्राप्तुयात्, धर्मम्, अर्थाधीं, च, अर्थम्, आप्तुयात्। कामान्, अयाप्तुयात्, कामी, प्रजायी, च, आप्तुयात्, प्रजाम् ॥ धर्म चाह्नेत्राला धर्म, अर्थ चाह्नेवाला अर्थ, कामनाओंकी इच्छावाळा काम और सन्तान चाइनेवाला सन्तान प्राप्त करता है।

चक्षुरादीनामारमयुक्तेन मनसा- आत्माके सहित मनसे अधिष्ठित इति प्रजा सन्ततिः ॥१२४॥ है॥ १२४॥

धिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विषयेष्वानु-क्रल्यात् प्रवृत्तिः कामः। प्रजायत विषयोके जो उत्पन्न हो, वह प्रजा यानी सन्तिति

भक्तिमान् यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः । सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रकीर्तयेत् ॥१२५॥

मक्तिमान्, यः, सदा, उत्थाय, शुचिः, तद्गतमानसः। सहस्रम्, वासुदेवस्य, नाम्नाम्, एतत्, प्रकीर्तयेत्॥

यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च ।

अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तम्म् ॥१२६॥

यशः, प्राप्नोति, विदुलम्, ज्ञातिप्राधान्यम्, एव, च। अचलाम्, श्रियम्, आप्नोति, श्रेयः, प्राप्नोति, अनुत्तमम्।।

न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति ।

भवत्यरोगो चुतिमान् बलरूपगुणान्वितः ॥१२७॥

न, भयम्, क्वचित्, आप्नोति, वीर्यम्, तेजः, च, विन्दति। भवति, अरोगः, द्युतिमान्, बलरूपगुणान्वितः॥ जो भक्तिभान् पुरुष सदा उठकर पवित्र और तद्गत चित्तसे भगवान् वासु-देवके इस सहस्रनामका कीर्तन करता है, वह महान् यश, जातिमें प्रधानता,

वि० स० १८—

अचल लक्ष्मी और सर्वोत्तम कल्याण प्राप्त करता है। उसे कहीं भय नहीं होता, वह वीर्य और तेज प्राप्त करता है तथा नीरोग, कान्तिमान् और बल, रूप एवं गुणसे सम्पन्न होता है।। १२५-१२७।।

रोगार्तो मुच्यते रोगाद् बद्धो मुख्येत बन्धनात् ।

भथानमुच्येत भीतस्त भुच्येतापनन आपदः ॥१२८॥

रोगार्तः, मुन्यते, रोगात्, बद्धः, मुन्येत, बन्धनात्। भयात्, मुन्येत, भीतः, तु, मुन्येत, आपन्नः, आपदः॥ रोगी रोगसे, बँधा हुआ बन्धनसे, भयभीत भयसे और आपत्तिप्रस्त आपत्तिसे छूट जाता है॥ १२८॥

दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् । स्तुवन्नामसहस्रोण नित्यं भक्तिसम्निवतः ॥११९॥

दुर्गाणि, अतितरित, आशु, पुरुषः, पुरुषोत्तमम् । स्तुयन्, नामसहस्रेण, नित्यम्, भक्तिसमन्वितः ॥

पुरुषोत्तमकी सहस्रनामसे भक्तिपूर्वक नित्यप्रति स्तुति कर्नेसे पुरुष शीव्र ही दुःखोंसे पार हो जाता है ॥ १२९॥

वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः ।

सर्वपापविशुद्धात्मा याति बह्म सनातनम् ॥१३०॥

वासुदेवाश्रयः, मर्त्यः, वासुदेवपरायणः ।

सर्वपापविशुद्धात्मा, याति, ब्रह्म, सनातनम् ॥

वासुदेवके आश्रय रहनेवाला वासुदेवपरायण मनुष्य सत्र पापोंसे शुद्धिवत्त

न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित् । जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते ॥१३१॥

बाबुदेवमक्तानाम्, अशुभम्, विद्यते, क्वित् । जन्ममृत्युजरान्याधिभयम्, न, एव, उपजायते ॥ वासुदेवके भक्तोंका कहीं भी अंशुभ नहीं होता तथा उन्हें जन्म, मृत्यु, जरा और रोगोंका भय भी नहीं रहता ॥ १३१॥

इमं स्त्रवसधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्त्रितः।

युज्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः ॥१३२॥

स्तवम्, अधीयानः, श्रद्धामक्तिसमन्वितः। इमम्, आसपुखद्मान्तिश्रीषृतिसमृतिकोर्तिभिः ॥ युष्यंत.

इस स्तवका श्रद्धा, भक्तिपूर्वक पाठ करनेवाला पुरुष आत्मसुख, क्षमा, लक्षी, धेर्य, स्मृति और कीर्तिसे युक्त होता है।

अद्वालोविंशिष्टाधिकारिगः फल-विशेषं दर्शयति ।

र्भजनं तात्पर्यम् । आत्मनः सुखम् आत्मसुखम् । तेन च क्षान्त्यादि-भिश्व युज्यते ॥ १३२ ॥

भक्तिमानित्यादिना भक्तिमतः 'भक्तिमान्' इत्यादि इलोकसे भक्ति-शुचे: सतत्रभुद्यक्तस्यैकाग्रवित्तस्य युक्त पवित्र सदा ही उद्योगशील समाहितचित्त श्रद्धाल एवं विशिष्ट अधिकारी पुरुपके लिये विशेष फलका निर्देश करते हैं।

श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिः । भक्ति- आस्तिकतायुक्त बुद्धिका नाम श्रद्धा है। भजना या तत्पर होना भक्ति है। आत्माके सुखको आत्मसुख कहते हैं। उस आत्मसुख और क्षान्ति आदि गुणोंसे सम्पन्न हो जाता है ॥१३२॥

नकोधो न च मात्सर्यं नलोभो नाशुभा मतिः। भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे ॥१३३॥

नकोधः, न, च, मात्सर्यम्, नलोभः, नाशुभा, मतिः। पुरुषोत्तमे ॥ भवन्ति, कृतपुण्यानाम्, भक्तानाम्, पुरुशोत्तम भगवान्के पुण्यात्मा भक्तोंको क्रोध, मात्सर्य (पराये गुणमें दोषदृष्टि करना), लोभ और अञ्चभ बुद्धि नहीं होती।

नकोधो नलोभो नाशुमा मतिः 11 833 11

्रामकोघो नलोभो ना<u>श्र</u>भा मतिः इति अकारानुबन्धरहितेन नकारेण इन तीन पदोंमें अकारानुबन्धसे रहित समस्तं पदत्रयम्; क्रोधादयो न नकारके साथ समास है; अर्घात भवन्ति मात्सर्यं च न भवतीत्यर्थः कोचादि नहीं होते और मात्सर्य भी नहीं होता ॥ १३३ ॥

фэ**⊚**С÷

द्यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूमहोद्धिः। वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः ॥१३४॥

चौ:, सचन्द्रार्कनक्षत्रा, खम्, दिशः, भूः, महोदिधः। वासुदेवस्य, वीर्येण, विश्वतानि, महात्मनः ॥

चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्रोंके सहित स्वर्ग, आकाश, दिशाएँ तथा समुद-ये सत्र महात्मा वासुदेवके वीर्यसे ही धारण किये गपे हैं ॥ १३४॥

ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम् ।

जगद् वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम् ॥१३५॥ सपुराष्ट्ररगन्धर्वम्, स्वासीरगराक्षसम्। जगद, वरो, वर्तते, इदम्, कृष्णस्य, सचराचरम् ॥ देवता, अप्तर, गन्धर्व, यक्ष, सर्प और राक्षसोंके सहित यह सम्पूर्ण चराचर जगत् श्रीकृष्णके ही वशवती है ॥ १३५ ॥

> इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः । वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च ॥१३६॥

इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, सत्त्वम्, तेजः, बलम्, धृतिः। वासुदेवात्मकानि, आहुः, क्षेत्रम्, क्षेत्रज्ञः, एव, च ।) इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अन्तः करण, तेज, बल, धृति तथा क्षेत्र और क्षेत्रश्च-इन सकतो वासुदेवरूप ही कहा है ॥ १३६॥

सत्रीगमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते ।

आचारप्रभवो धर्मी धर्मस्य प्रभुरच्युतः ॥१३७॥

सर्वागमानाम्, आचारः, प्रथमम्, परिकल्पते । आचारप्रभवः, धर्मः, धर्मस्य, प्रभुः, अन्युतः ॥

सब शास्त्रोंमें सबसे पहले आचारहीकी कल्पना होती है। आचारसे ही धर्म होता है और धर्मके प्रभु श्रीअन्युत ही हैं॥ १३७॥

ऋषयः पितरो देश महाभूतानि धातवः।

जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् ॥१३८॥

ऋषयः, पितरः, देवाः, महाभूतानि, धातवः।

जङ्गमाजङ्गमम्, च, इसम्, जगत्, नारायणोद्भनम्॥

ऋषि, पितर, देवता, महाभून, धातुएँ और यह चराचर जगत् नारायणसे ही उत्पन्न हुए हैं ॥ १३८॥

योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादि कर्म च।

वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत सर्वं जनार्दनात् ॥१३९॥

योगः, ज्ञानम्, तथा, सांख्यम्, विद्याः, शिल्पादि, कर्म, च । वेदाः, शास्त्राणि, विज्ञानम्, एतत्, सर्वम्, जनार्दनात्॥

योग, ज्ञान तथा सांख्यादि विद्याएँ, शिल्पादि कर्म एवं वेर, शास और विज्ञान—ये सब श्रीजनार्दनसे ही हुए हैं ॥ १३९ ॥

एको विष्णुर्महद्भृतं पृथम्भृतान्यनेकशः।

त्रीं लोकान्व्याप्य भृतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः॥१ ४ ०॥

एकः, विष्णुः, महद्भूतम्, पृथाभूताति, अनेकशः। जीन्, जोकान्, ब्याप्य, भूतात्मा, भुङ्को, विश्वभुक, अब्ययः॥

एकमात्र विष्णुभावान् ही महत्त्वरूप हैं, वह सर्वभूतात्मा विश्वमोक्ता अविनाशी प्रभु ही तीनों लोकोंको न्याप्त कर नाना भूतोंको तरह-तरहसे भोगते हैं। 'धौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा' इत्यादिना स्तुत्यस्य वासुदेवस्य माहात्म्य- कथनेनोक्तानां पत्नानां प्राप्तिवचनं यथार्थकथनं नार्थवाद इति दर्शयति सर्वागमानामाचारः, इत्यनेनावान्तरबाक्येन सर्वधर्माणा- माचारवत एवाधिकार इति दर्शयति ॥ १४०॥

इन 'द्यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा' आहि क्लोकोसे स्तुति किये जाने योग्य भगवान् वासुदेवका माहात्म्य बतलाते हुए दिखलाते हैं कि उपर्युक्त फलोंकी प्राप्ति बतलाना यथार्थ कथन ही है, अर्थवाद नहीं 'सर्वागमानामाचारः' इस अवान्तर वाक्यसे यह दिखलाते हैं कि सब धर्मोका अधिकार आचार-वान्को ही है ॥ १४०॥

इमं स्तवं भगवतो विष्णोव्यसिन कीर्तितम्।

पठेच इच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तं सुखानि च ॥१४१॥ इमम्, रतवम्, मगवतः, विण्णोः, व्यासेन, कीर्तितम् । पठेत्, यः, इच्छेत्, पुरुषः, श्रेयः, प्राप्तुम्, सुखानि, च ॥ जिस पुरुषको श्रेय (कल्याण) और सुख पानेकी इच्छा हो, वह श्रीव्यासः

जीके कहे हुए भगवान् विष्णुके इस स्तोत्रका पाठ करे।

'इमं स्तवम्' इत्यादिना सहस्र-शाखाज्ञेन सर्वज्ञेन भगवता कृष्ण-द्वैपायनेन साक्षान्नारायणेन कृत-मिति सर्वैरेव अर्थिभिः सादरं पठितव्यं सर्वफलसिद्धय इति दर्शयति ॥ १४१ ॥

'इमं स्तवम्' इत्यादिसे यह दिखाते हैं कि इस स्तोत्रको सहस्र शालाओं-के ज्ञाता सर्वज्ञ साक्षात् नारायण भगवान् कृष्णद्वैपायनने ही बनाया हैं। इसक्रिये सभी कामनावालोंको सब प्रकारका फल प्राप्त करनेके लिये इसे अद्मापूर्वक पढ़ना चाहिये ॥ १४१॥

विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम् । भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति प्राभवम् ॥१४२॥ विश्वेश्वरम्, अजम्, देवम्, जगतः, प्रभवाष्ययम् । भजन्ति, ये, पुष्कराक्षम्, ा, ते, यान्ति, पराभवम् ॥

जो पुरुष विश्वेश्वर, अजन्मा और संसारकी उत्पत्ति तथा छपके स्थान देवदव पुण्डरीकाक्षको भजते हैं, उनका कभी पराभव नहीं होता।

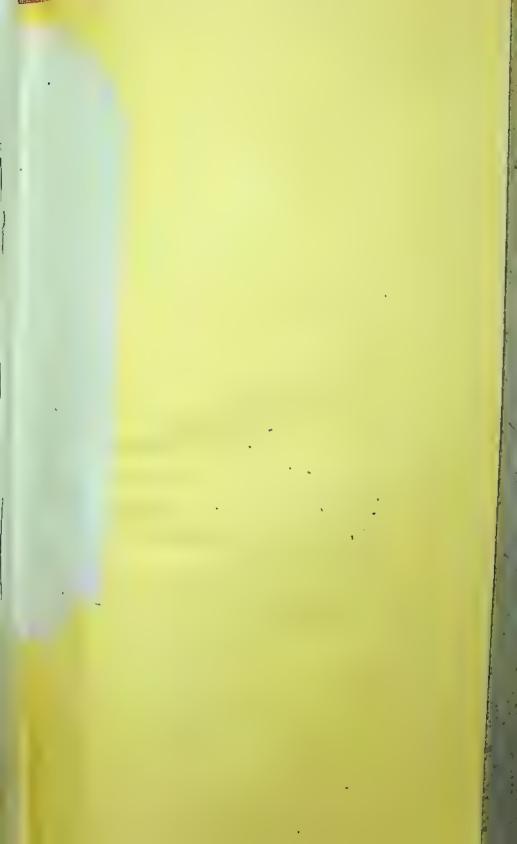
भिक्षेत्रेवरम् इत्यादिना विश्वेश्वरोपासनादेव स्तोतारस्ते धन्याः
कृतार्थाः कृतकृत्या इति दर्शयति ।
भ्रमादात् कुर्वतां कर्म
प्रन्यवेताध्वरेषु यत् ।
समरणादेव तद्विध्योः
सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः ॥'
भादरेण यथा स्तौति
धनवन्तं धनेष्छया ।
तथा चेद् विश्वकर्तारं
को न मुच्येत बन्धनात् ॥'
(गहड० पू० २३० । ५०)
इति व्यासवचनम् ॥ १४२ ॥

'विद्वेश्वरम्' इत्यदिसे यह दिखाते हैं कि वे स्तुति करनेवाले श्रीविश्वेश्वर-की उपासनासे ही धन्य-कृतार्थ अर्थात् कृनकृत्य हो जाते हैं । व्यासनीका वचन है—'यहादि कर्म करनेवालोंका यहामें जो कर्म प्रमाद्वदा अष्ट हो जाता है, वह श्रीविष्णुभगवान्के स्मरणमात्रसे पूर्ण हो सकता है—पेसा श्रुति कहती है।' 'जिस प्रकार मनुष्य धनकी इच्छा-से धनवान्की आदरपूर्वक स्तुति करताहै, उसी प्रकार यदि विश्वकर्ता-की स्तुति करे तो कौन बन्धनसे मुक्त नहीं हो जायगा ?'॥ १४२॥

सहस्रनामसम्बन्धिन्याख्या सर्वसुखावहा । श्रुतिरमृतिन्यायम्ला रचिता हरिपाइयोः ॥

यह सर्वसुखदायिनी श्रुतिस्मृतिन्यायानुसारिणी सहस्रनामसम्बधिनी व्याख्या श्रीहरिके चरणोंमें समर्पण की जाती है। इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्य-पादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ विष्णु-सहस्रनामस्तोत्रभाष्यं सम्पूर्णम्॥

对使批准是是是特殊的。 对

महिल्य

हमारे पूर्वज ऋषि-मुनियोंने हमलोगोंके कल लिये ऐसे सरल साधन बना दिये हैं, जिनको ब सुगमतासे मनुष्य-जीवनका फल प्राप्त हो सकता भगवानके नामका जप संसारके प्रायः सभी बहुत श्रेष्ठ और सुगम साधन माना गग यह 'सहस्रनाम' भगवान्के हजार भाला है जो बिना मालाके जपी जाती है। जपनेसे बहुत पुष्य होता है । कविता-बद् कारण यह शीघ कण्ठस्थ हो जाता है, पाउन उचारण करनेपर बड़ा आनन्ददायक है। हर नाममें उनका प्रभाव-माहात्य्य भरा वह समझ-समझकर पहलेसे वडा ही लाभ ही यह ग्रन्थ सबके लिये अति उपयोगी है।

ध्ययस्थापका

नीतात्रेस, पो० गीतावेस (गो 最後來來來來來來來來來來來來

